

UNIVERSAL
LIBRARY

OU_224165

UNIVERSAL
LIBRARY

THE
MOHAMMEDAN
SOCIAL REFORMER
 تَنْذِيہُ الْاِخْلَاقِ

بابت

ماہ شوال

۱۳۱۰ھ ۱۱ مئی ۱۹۹۹ء ۱۱۹۹ھ ہجری

تاریخ بھصا پ سال نبوی

حَبِیْبِ اللّٰہِ عَلَیْہِ یَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ

۱۳۱۰

علیحدہ

بج علیحدہ ایڈیٹورس مین باہنام لائے گلاب رائے چھپا

سنہ ۱۸۷۹ء

THE
MOHAMMEDAN
SOCIAL REFORMER
مُحْدِثُ الْأَخْلَاقِ

بَابُ

مَاہِ ذِیْقَعْدَہ

اِسْئَہ ۱۳۱۰ نَبَوِیْ مُطَابِقِ سَآہِ ۱۲۹۹ هِجَرِی

مَاہِ تَارِیْخِ بِحْسَابِ سَالِ نَبَوِیْ

حَسْبِیْ اللّٰہُ عَلَیْہِ یَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ

۱۳۱۰

—+—

عَلِیْقَہ

۶۶ / عَلِیْقَہ اِسْتِہْزِیْتُ مِنْ بَاعْتِہَامِ اِلَہِ کَلْبِ رَاہِ جِہَا

سَآہِ ۱۸۷۹ ع

۱۸۷۹

مدرسة العلوم مسلمانان

ہفتہ گذشتہ میں حسن اتفاق سے ہمکو علیحدہ جانے کا موقع ملا۔ تم خوش قسمتی سے وہاں ایسی جگہ پہنچے تھے جہاں سے مدرسۃ العلوم کا احاطہ بہت آسان تھا یہ پہلا ہی موقع مدرسۃ العلوم کے دیکھنے کا ہمکو ملا تھا — اگرچہ تعطیل کے سبب مدرسہ بند تھا اور بیماری کی وجہ سے طلبہ کی حاضری میں بھی کمی تھی مگر جس قدر مدرسہ کی حالت ہماری آنکھوں کے سامنے تھی اُس سے بھی جو اثر ہمارے دل پر پیدا ہوا اُس کا ہم کبھی فراموش نہیں کر سکتے — ہم بڑے بڑے مقدس واعظوں کی مجلسِ وعظ میں حاضر ہوئے ہوں — حملے ارنیچے ارنیچے ممبروں پر نہایت فصیح و بلیغ خطبہ بھی سنے ہیں — ہم حال و حال کی مجلسوں میں بھی شریک ہوئے ہوں — ہم نے ان طریقہ کے گرد سریدوں اور طالبوں کے حلقے دیکھے ہوں اور اُن کے دل ہلا دینے والے نغمے سنے ہیں مگر ہم سچ کہتے ہیں کہ جو قومی مسرت اور اسلامی حمیت اس مدرسہ کو دیکھ کر خواہ نضوۃ جوش میں آتی ہی اور خاص کر ایک ایسے گنہگار مسلمان کے دل میں جس کو ہم میں وہ کسی دوسری جگہ ایسا نہ دیکھی گئی بلاشبہ جو شعرِ نظریہ نفاذ نے دیوتا کی زیارت کے وقت پڑھا تھا وہ اس مدرسہ کو دیکھ کر ہمیں یہ یاد آتا اور بہت دیر تک ہم اُس کو اپنے دل میں دیکھ رہے ہیں۔

ابن کعبہ را بنا نہ بباطل نہادہ اند • صد معنی و جمال درین گاہنہادہ اند
اُس کالج کی ادھوری دیوین اُسکے اسکول کے نامرتب کمرے اُس کے تنگ دھوس کی
ساتھ لین اُس کے احاطہ کی چند سنگین چالیاں جو قوم کی بے پروائی یا غصب یا نفاقیت
اندیشی کی وجہ سے ایسا نامکمل نظر آتی ہوں ہمارے دل میں تالنج کے روضہ اور
اکبر کے مقبرہ سے زیادہ عظمت اور شوکت رکھتے ہیں کیونکہ اُن سے تو کو نہ کچھ فائدہ
پہونچنے کی امید تھی اور نہ اب ہی اور ان سب کی بنیاد مہض قوم کی مہبودی اور عزت
کی امید پر رکھی گئی تھی اُس کے چمن اور کاریوں کے خاکے اور اُن کی شہوں کی حد بندی
اُس کی سڑکوں کی داغ بیل اُس کے گرد چھوٹے چھوٹے پودوں کی باز اُس کی ارنیچی نیچی
زمین اُس کی گھانسی اور اُس کی مٹی ہمکو لاہور کے شالامار باغ اور لہنؤ کے قیصر باغ سے
زیادہ دلکش اور دلکشا معلوم ہوتی ہیں کیونکہ وہ صرف ایک ایک شخص کے دل کا ارمان
نکالنے کے لہئے بنائے گئے تھے اور یہ اس لہئے بنایا جاتا ہی کہ تمام قوم کے ارمان اس سے
نکلیں •

اگرچہ اُس کے مکانات کی تعمیر میں ابھی بہت کچھ ہے لیکن جس قدر کام ہو چکا ہے اور ہو رہا ہے اُس سے ہمکو کامیابی کا نہایت پختہ ہوتا ہی جس طرح

اشتہار

قیمت تہذیب الاخلاق

سالانہ قیمت تہذیب الاخلاق جر مجدداً جاری ہوا ہے مبلغ چھ روپیہ پیشگی ترار پائی

ہی •

جن صاحبوں کو خریدنا منظور ہو کامل سالانہ قیمت مولوی خواجہ محمد یوسف صاحب انریوری سکرٹری سون ٹینک سوسائٹی علیگڑہ کے پاس بھیج دیں •

بلا وصول سالانہ قیمت کے کوئی پرچہ کسی صاحب کی خدمت میں روانہ نہ کیا جاویگا •

ہر ایک خریدار کو ضرور ہوگا کہ پورے سال کے پرچے جو ماہ شوال سے شروع اور رمضان پر ختم ہونا ہی خرید کرے •

جن صاحبوں سے دس روپیہ پیشگی بابت قیمت قیرہ سال کے حسب اشتہار منہ جہ سابق وصول ہوئے ہیں انکا بھی حساب اسی قیمت تخفیف شدہ سے لگایا جاویگا اور زر زائد سال آئندہ کے حساب میں متجزا دیا جاویگا •

رائے

سید احمد

تہذیب الاخلاق

میں اخلاقی

ماہ شوال لغایت ماہ رمضان

سنہ ۱۳۱۰ ہجری مطابق سنہ ۹۷ و ۱۲۹۹ ہجری

—•—•—

ماہ ذریعہ و تصانیف سال ہجری

حسبہ اللہ علیہ یقوکل المتوکلون

۱۳۱۰

—•—•—

وایکڈہ

مطبع علیگڑہ انسٹیٹیوٹ میں باہتمام لالہ غلام علی چوہا

سنہ ۱۸۸۰ ع

فہرست مضامین

صفحہ	نام مضمون	نام راقم
...	۱ روز نبوی یعنی مضمون شروع { سال نبوی	منشی محمد ذکا اللہ
۶ — ۱۰	ہماری قوم کو کیا کرنا چاہیئے ؟	سید احمد
۱۰ — ۱۳	انسان کا عجیب کشمکش میں ہونا	محمد احسان اللہ
۱۳ — ۳۱	الدين يسر	مولوي الطاف حسين خاں
۳۱ — ۳۶	مہینہ گمانی	مولوي الطاف حسين خاں
۳۶ — ۳۷	و رنج و مصدیت	محمد احسان اللہ
۳۷ — ۴۵	الاسلام هو العفريت و النظرات { هو الاسلام	سید احمد
۴۵ — ۷۱	ایک تدبیر مسلمانوں کے خاندانکو تباہی و بربادی سے بچانے کی مسودہ قانون وقف خاندانی	سید احمد
۷۱ — ۱۰۱	مسندس خاں مسمیٰ بے مد و جزر اسلام	مولوي الطاف حسين خاں
۱۰۲ — ۱۳۹	الناظر فی رسالہ الاسلام حجة الاسلام ابن حاتم مکتبہ الغزالی المسمی بے التفريق بين الاسلام والزندقة	سید احمد
۱۳۹ — ۱۴۲	۴ قانون قدرت	ایک فیچری مسلمان
۱۴۲ — ۱۴۷	۵ دھما غلط خیال ہی کہ زمانہ { دوسرے تزلزل ہی	منشی محمد ذکا اللہ
۱۴۷ — ۱۵۹	۶ الوجود والعدم	سید احمد
۱۶۰ — ۱۶۸	تبصرہ یعنی روزو مسندس مد و جزر اسلام	منشی محمد ذکا اللہ
۱۶۹ — ۱۸۵	۷ تدبیر	مولوي الطاف حسين خاں
۱۸۶ — ۱۸۸	۸ الحوجود	سید احمد
۱۸۹ — ۱۹۳	۹ تمام ترکین صرف سچی حکمت { کفر بیوردی میں ہیں	محمد احسان اللہ
۱۹۳ — ۲۰۳	مسلمان رفتار و خواب تھا جہ کچھ کلا کیا جہ { سدا انسانہ تھا	سید احمد
۲۰۳ — ۲۰۵	۱۰ مذہب الاخلاق کی تصانیفات اور مصاف	اردہ پنچ
۲۰۵ — ۲۱۲	۱۱ مذہب الاخلاق کی تصانیفات اور مصاف	منشی محمد ذکا اللہ

صفحہ	نام و نام	نام مضمون
۲۱۱ — ۲۱۳ ...	محمد احسان اللہ	— صحیح اور غلط خیال
۲۴۵ — ۲۲۱ ...	محمد احسان اللہ	— مدرسۃ العلوم مسلمانانِ واقعہ
۲۲۵ — ۲۲۲ ...	سید احمد	— انسان و حیوان
۲۳۱ — ۲۲۶ ...	ملشی محمد ذکاء اللہ	— دہانت اور آزمائش
۲۳۶ — ۲۳۱ ...	سید احمد	— ایبہی نیم کلب
۲۴۱ — ۲۳۶ ...	محمد احسان اللہ	— انس و صحبت
۲۴۸ — ۲۴۲ ...	محمد احسان اللہ	— رفارمر
۲۵۱ — ۲۴۹ ...	مولوی الطاف حسین حالی	— ترکیب بقد حالی بر مدرسۃ العلوم
۲۵۷ — ۲۵۱ ...	ملشی مشتاق حسین	— دعوت
۲۶۶ — ۲۵۸ ...	مولوی الطاف حسین حالی	— مزاج
۲۶۰ — ۲۶۶ ...	سید احمد	— لاغرم جزم

تہذیب الاخلاق

سنہ ۱۲۹۹ ھجری

سنہ ۱۳۱۰ نبوی

حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ

۱۳۱۰

نوروز نبوی

شوال کا پہلا دن بھی کیا مبارک دن ہی — سال نبوی کا نوروز ہی اور تہذیب الاخلاق کا سال جدید — تمام عالم کے لئے تہذیب کا آغاز ہی اور مسلمانوں کے لئے روز عید — اس سے زیادہ کیا مبارک دن سال بھر میں ہو سکتا ہی جس میں اتنی خوشی کی باتیں جمع ہوں — اس سنہ کے نوروز کی قدر و مغزالت کیا عالمگیر شہنشاہ ہند نے کی تھی کہ وہ جشن نوروز جس میں بالکل آتش پرستوں کی تقلید سلاطین اسلامیہ کرتے تھے اور اس زردشتی نوروز میں عید سے بھی زیادہ مسرت و انبساط کا سامان کرتے تھے موقوف کر دیا اور سارے جشن اپنے اس سنہ کے ہفتہ اول میں مقرر کیئے یا جناب سید احمد خاں صاحب کو اب سوجھی ہی کہ انہوں نے اپنے دادا کی نبوت کے سنہ فراموش شدہ کو تہذیب الاخلاق کی پیدائشی کا سرتاج بنایا — برخلاف جمہور سنہ ھجری پر نہ اکتفا کر کے اس سنہ کو تہذیب الاخلاق کے اوپر لکھنے میں یہ رمز و کنایہ رکھا کہ انسان کی تہذیب اخلاق کا آغاز اس سنہ سے شروع ہوا ہی — جب نبوت و تہذیب دونوں میں یہ مناسبت تھی تو وہ کیوں نہ آپس میں ہم پشت ہوتے •

ان باتوں کو سب جانتے ہیں کہ جب جناب سید صاحب کے ذہن میں یہ ڈھن سمائی کہ انسان کا کوئی کام اور کوئی عبادت اور کوئی ریاضت قوم کی خدمت کرنے سے زیادہ نیک نہیں ہی تو انہوں نے انگلستان کا سفر اختیار کیا — ضرور تھا کہ اس خیال کا ایک عالی دماغ ایسے ملک میں جارے جو دنیا میں قومی یکانگت — قومی عزت — قومی تعلیم — قومی ترقی کے واسطے عالم میں مشہور و نامور ہو اور جس میں کوئی کام انسانیت کا

جب تک سمجھا ہی نہجائے کہ وہ قوم کی بہبودی پر اثر نہ کرے۔ اُس ملک میں وہ قریب دو برس کے رہے — اپنی عالی دماغی اور روشن ضمیری کے سبب سے وہ تمام خدمات قومی کے اسرار و رموز سے ایسے ماهر ہو گئے جیسے دنیا میں بڑے بڑے انسان دوست واقف ہوئے تھے — پھر تو وہ یہاں ہندوستان میں آئے اور اپنی قوم کے واسطے یہ تہذیب الاخلاق کا ارمغان لائے — دنیا میں کوئی کام خیر منحص اور شر منحص نہیں ہوتا مگر ہاں انسان کی نیت اور اُسکا ارادہ خیر منحص اور شر منحص ہو سکتا ہے — انہوں نے اُس نیت سے کہ خیر منحص تھی اِس پرچہ کو جاری کیا — یہ ایک اُڑ بات ہی کہ وہ کسی کے نزدیک اسمِ با مسمیٰ ٹھہرا اور کسی کے نزدیک وہ تخریبِ الاخلاق بنا — مگر اُسکے اجزا میں اُنکی نیت خیر منحص تھی اِس میں کلم نہیں — وہ سنہ ۱۳۰۱ھ نبوی سے سنہ ۱۳۰۷ھ نبوی کے اخیر تک جاری رہا اور پھر بند ہو گیا — اِس سات سال کے عرصہ میں جو کچھ اُس نے علم و نیکی اور نفع رساں کاموں کا شوق قوم میں پیدا کیا اُسکا حال میں اُسکے خاتمہ میں لکھ چکا ہوں — اُسکے اعادہ کی ضرورت نہیں سمجھتا — مہرے نزدیک زمانہ خود آئندہ اسلام کی تاریخ میں فیصلہ کریگا کہ اُسکا اور اُسکے سرپرست کی حُسن سعی کا کیا اثر قوم پر ہوا — زمانہ نوکِ شناسد طریقِ اولیٰ را — یہی پرچہ ایسا ہندوستان میں جاری ہوا تھا کہ کوئی حرفِ تحسین زبان میں نہیں رہا کہ جو اُسکی ستائش میں نہ کہا گیا ہو اور نہ کوئی قلمِ نفیر دہن میں باقی رہا جو اُسکی شان میں نہ بولا گیا ہو — یہ تعریف اور مذمت ہی اُسکے ذیشان ہونے کی دلائل ہی — جب وہ بند ہوا تو سید صاحب سے بہت سے مہذب اور لائق مسلمانوں نے باصرار اور استبداد یہ کہا کہ آپ اُسکو بند نہ کیجئے مگر کچھ روپیہ کی دقت اور کچھ کاموں کی کثرت ایسی اُن کے پیڑی کہ کوئی چارہ سواے بند کرنے کے اُڑ نہ تھا —

اگر جاں طلبِ سخن درانِ نوست کہ ہست

اُڑ میطلبِ سخن دریں است کہ نوست

جس وقت یہ لوگوں کا محبوب دلی روپوش ہوا تو اُسکی مہجوری کا قلق روز بروز زیادہ ہوتا گیا اور یہاں تک نوبت پہنچی کہ مولوی فضل الرحمن صاحب رئیس پٹنہ نے اپنی دریا دلی سے ایک ہزار روپیہ سید صاحب کی نذر کیا کہ اگر روپیہ کی دقت کے سبب سے یہ پرچہ نہیں جاری ہوتا تو یہ روپیہ لیجئے اور اُسکا نفع و نقصان مہرے ذمہ رکھئے — مگر جناب سید صاحب نے یہ روپیہ اپنی عالی ہمتی سے نہیں لیا اور اِس پرچہ کو فقط اپنے ہی قوت بازو کے بھروسہ پر جاری کر دیا — اب وہ پانچ مہینے سے جاری ہوا ہے اور ایک برس سات مہینے نہند لیکر اُٹھا ہے — بالکل تازہ دم ہے — ابکی دفعہ اُسکو دشمنوں سے بھی ایسی گشتی لڑنی نہیں پڑی جیسی کہ پہلی دفعہ *

انسان میں کوئی قابلیت اور استعداد قدرتی ایسی نہیں ہے کہ وہ زمانہ آئندہ کا حال جانے کہ کیا ہوگا۔ مگر ہاں زمانہ گذشتہ کے تجربوں پر وہ آئندہ زمانہ کا قیاس کر سکتا ہے۔ جب وہ جانتا ہے کہ اُن اسباب کے جمع ہونے سے زمانہ گذشتہ میں یہ نتیجہ پیدا ہوا تھا تو اُسکو یقین ہوتا ہے کہ اگر وہی اسباب زمانہ آئندہ میں جمع ہوں تو وہی نتیجہ پیدا ہوگا۔ چہ پہلے پیدا ہو چکا ہے۔ مگر اُن اسباب کا جمع کرنا جن میں وہ سب شرائط پائی جاویں جو زمانہ ماضی کے اسباب میں پائی جاتی تھیں نہایت دشوار ہے۔ جمع کرنا تو درگزر رہا اُسکا سمجھنا بھی بڑے عاقل اور دانشمند اور عالی دماغ کا کام ہے کہ وہ یہ جان لے کہ وہ اسباب جمع ہو گئے۔ تاریخ تہذیب میں اُن اسباب کا دیکھنا اُڑ بھی زیادہ دشوار ہوتا ہے۔ اُسکا قاعدہ اب تک انسان کو دریافت نہیں ہوا۔ علم طب میں جو ظاہر جسمانی ہے اسباب کے شرائط کا دریافت کرنا مشکل ہے۔ اُس میں کوئی امر یقینی نہیں ہوتا تو تہذیب میں کہ عقلی اور روحانی ہے اُڑ بھی زیادہ دشوار تر ہے جہاں اسباب پوچھ دریچے ہوں تو اُڑ بھی زیادہ دقت ہے۔ یہ یقینی امر ہے کہ بھوک پیاس لگے تو روٹی کھانے اور پانی پینے سے جاتی رہتی ہے لیکن یہ امر کہ مرض ہو تو وہ جلاب سے جانا دھیکا یقینی نہیں۔ اِس سبب سے کہ اُسکے اسباب کی شرائط کا پورا ہونا دشوار ہے۔ شرائط جب پوری ہوں کہ مرض کی صحیح تشخیص — دوا کی درست تجویز ہو۔۔۔ دوائیں اچھی ملیں اُنکی آمیزش صحیح طور پر ہو — یہ امور کسی ہی دشوار اور مشکل ہوں مگر انسان ایسے امور میں ذہن لڑائے بغیر نہیں رہتا — علم کے لئے تمثیل کا ایسا میدان فراخ ہے کہ بے اختیار انسان کا جی چاہتا ہے کہ اُس میں اپنی عقل اور ذہن کے گہوڑے دوڑائے خواہ اُسکو وہ کہیں لہجاکر پٹنگ ہی کہوں ندیں *

پس اگر ہم تہذیب الاخلاق پر یہ قیاس کریں کہ دو سو برس پہلے انگلستان میں انگریزوں کی حالت بھی حال کے مسلمانوں سے زیادہ وحشت ناک اور ناشایستہ اور غیر مہذب تھی جب اُنکی قوم میں بعض شخص لائق اور قابل پیدا ہوئے اور اُنہوں نے اسے پرچہ جو فیکہ کو پھیلائیں اور بُرائی کو دور کریں اور معاشرت کے اسباب آرایش کے پیدا کرنے میں رغبت اور نفع رساں کاموں کی طرف توجہ دلائیں جاری کیئے تو اُنہوں نے قوم کو رذائل کی آلیش سے پاک صاف کر دیا اور فضائل کے زیور سے آراستہ کر دیا — اُسی طرح یہ تہذیب الاخلاق بھی مسلمانوں کو شایستہ اور مہذب بنانے کا اور قومی بہبودی کا سبب ہوگا — تو اب یہہ سرچنا چاہئے کہ جو انگریزوں کے لئے اسباب انگلستان میں تھے وہ سامان مسلمانوں کے لئے بھی ہندوستان میں ہیں یا نہیں جو ہم یہہ توقع کریں کہ وہی نتیجہ قومی بہبودی کا یہاں پیدا ہوگا جو وہاں پیدا ہوا تھا — اب اُن اسباب کے اتحاد اور افتراق کو سوچیں تو یہہ معلوم ہوگا کہ انگلستان میں انگریزوں کی ایک نیشن (قوم) تھی — مسلمانوں کی کوئی

نیشن نہیں ہی اُنکے مختلف تِراپ (فرقے یا گروہ) ہیں گو اول اسی میں گفتگو ہوسکتی
 ہے کہ ہم کہیں کہ مسلمانوں کی نیشن ہی مگر قطع نظر اسکے ہم کہتے ہیں کہ ایک فرقہ کی
 ہی تہذیب و شایستگی کو ہم چاہتے ہیں — دوم انگلستان میں قومی گورنمنٹ تھی —
 ہندوستان میں مسلمانوں کی گورنمنٹ نہیں تو اسکو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں
 کی گورنمنٹ اب بھی ہندوستان کے ایک حصہ پر ہی اور سوائے اسکے ہم ایسی شایستہ اور
 مہذب گورنمنٹ کے ماتحت ہیں جس سے کہ شایستگی اور تہذیب کا سبق ہم بے محنت
 و مشقت تجربہ سکھ سکتے ہوں — اور وہ ہمارے شایستہ اور مہذب بنانے میں ایسی تائید
 کرتی ہی جیسے ہماری خود گورنمنٹ کرتی — یہ فرق تو ایسے نہیں ہیں کہ جن سے
 ہمکو مسلمانوں کی قومی بہبودی سے مایوسی ہو — لیکن بڑی نا اُمیدی جو دلشک ہی وہ
 یہ ہے کہ ایسی قوم کی بہبودی کا خیال شخصی ہی کہ جس پر نیچر ادبار اور تنزل کا
 فتویٰ دیچکا ہی — نیچر پر غالب ہونا بڑی محنت اور حکمت کا کام ہے — کوئی
 شخص ایسا درخت بگاڑے کہ وہ قدرتی درخت سے زیادہ خوبصورت معلوم ہو نہایت صناعی
 کا کام ہی — پس جو شخص مسلمانوں کی بہبودی میں کوشش کرتا ہی وہ نہایت
 زبردست اور قوی ہو کہ نیچر پر غالب ہو — مگر یہ کام کیا ایک شخص سے خواہ وہ کیسا ہی
 زبردست ہو ہمیشہ کے لئے نہیں ہوسکتا — اُسکی بعیلہ تشبیہ یہ ہے کہ جب تک لڑے
 میں بنگلی کی رو پہنچ جاتی ہی اُس میں خاصیت مقناطیسی کشش اُہں کی موجود
 ہی — جسوقت اُس رو کو بند کردیجئے تو پھر وہ لوہا لوہا ہی — خاصیت مقناطیسی
 اُسکی باطل ہی — جب تک جناب سید صاحب کا کلم نوازش تقریر اور پر تاثر آہنیں
 دلوں میں اثر کر رہا ہی وہ بھی قومی بہبودی کے خیالات کی کشش میں مقناطیس بن رہے
 ہیں — جس وقت وہ سبب نہیں تو یہ اثر بھی نہیں — تہذیب و تہذیب قومی ایک
 ایسا شجر ہی کہ بہت سہج سہج بڑھتا ہی — دادا بوئے تو پرپوتا شاید پھل چکے — گو
 سید صاحب کے خیال میں آئندہ صدی ہمیشہ رہتی ہی اور وہ ایسا ہی شجر لگانا چاہتے
 ہیں کہ جسکے برگ و بار سے آئندہ کی نسلوں متمتع ہوں — مگر اُسکی آبیاری کے واسطے
 باغبانی درکار ہی — جس وقت باغبان نہیں تو پھر یہ شجر ایک تھنڈ ہی نہ سایہ کے
 کام کا نہ بڑھی کے کام کا — یہ درخت جو لٹایا گیا ہی قوم اُسکی باغبانی کرینگی یا نہیں —
 اُس میں گفتگو ہی — آئندہ کی خبر خدا جانے ظاہر تو اُسکی کچھ توقع نہیں ہی —
 مگر اِس آئہ نو برس میں جو تہذیب الاخلاق کا اثر قومی بہبودی پر ہوا اگر اسی انداز سے آگے
 چلا جائے تو وہ بھی بہت غنیمت ہی — وہ بھی ایک بے نظیر مثال تاریخ شایستگی میں ہی —
 اِس پرچہ نے سہکڑوں آدمیوں کو جنکا سینہ بالکل بے فروغ نہ تھا اور تاریکی جہالت سے معمور
 نہ تھا اور وہ عقل کے اندھ نہ تھے اُنکو حقیقتوں کی تحقیقات کی وہ راہ جس میں چراغ عقل

رہنما ہی دکایا۔ تہذیب و شایستگی کے اصول عامہ سے متنبہ کیا۔ تعلیم کو ازسرنو درست کرنے پر کسمپدر مستعد کیا — مذہبی و الہیات و ریاضیات و طبیعیات کی تعلیم جو بگڑی ہوئی تھی اُسکی بُرائی کو بلا کر درستی کی طرف خیال دلایا — معاشرت کے اسباب آرائش کو دکایا — غرض جو کچھ اُس نے کیا ہم اُسکو غنیمت سمجھتے ہیں اور سید صاحب کو مبارکباد دیتے ہیں کہ اُنکی خوش نصیبی اور عالی دماغی نے اُنکو اپنی معنیت اور جانفشانی اور درسری کا ثمرہ دکایا — اب اِس دعا پر خاتمہ کرتے ہیں *

عمرت دراز باد بریں ختم شد سخن

بیروں نمی نهم زره اختصار پاء

راقہ — م

محمّد ذکا اللہ

پروفیسر میور کالج

ہمارے متخرد منشی محمّد ذکا اللہ صاحب کو ہمیشہ یہ خیال رہنا ہی کہ ہمارے ہی دم تک یہ سب دھندا می پھر کون کرنے والا ہی، مگر یہ خیال ٹھیک نہیں ہی، دینا میں ایک سے ایک بڑی منجھلی ہوتی ہی، مگر جو کائنات میں لگ جاتی ہی وہی دیکھائی دیتی ہی، جب پھر کائنات ڈالو تو اُس سے بی بی بڑی ہات آتی ہی — ہمکو ضرور اُمید رکھنی چاہئے کہ ہمارے بعد ہم سے بی بی زیادہ سرگرم لوگ قومی بھائی کے کاموں کے لئے پیدا ہونگے، زمانہ خود ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا، زمانہ حال کے اخباروں کو دیکھ کر تعجب آتا ہی کہ اُردو لٹریچر کی کسی کا پلت ہوگئی، ہر ایک اخبار میں کسی نہ کسی مضمون پر آرٹیکل ہوتا ہی، اور نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ آرٹیکل لکھنے والے کہاں سے پیدا ہوگئے، ایک نوجوان ہونہار سید ممتاز علی لاہوری کو دیکھو کہ کس دماغ اور سمجھ بوجھ کا شخص پیدا ہوا ہی، میں نہیں جانتا کہ احسان اللہ الہ آبادی کون بزرگ ہیں، اُنکے آرٹیکلوں پر غور کرو جو علیگنڈہ انسٹیٹیوٹ گزٹ میں چھپے ہیں اور جن میں سے ایک ہم اِس پرچہ میں بی بی چہانیتے ہیں، کیا چند سال پہلے کسکو توقع تھی کہ ہم میں ایسے لوگ پیدا ہونگے؟ *

بوس روز سے گویا میں علیگنڈہ سے جدا ہوں، مولوی خواجہ محمّد یوسف صاحب مدرسۃ العلوم کا اور سین ٹیفک سوسائٹی کا سب کام کرتے ہیں، اور جس خوبی اور قومی ہمدردی سے وہ کرتے ہیں بیان سے باہر ہی، صرف ایک خطبہ مثل خطبہ شمشقہ پڑھنے کی کسر باقی ہی، مولوی محمّد مشتاق حسین صاحب کو دیکھو کہ صرف قومی بھائی کے جوش سے مدرسۃ العلوم کے بورڈنگ ہوس میں طالب علموں کے ساتھ اُن کر رہے ہیں — مولوی سید فرید الدین احمد خاں بہادر نے مدرسۃ العلوم کے سالانہ انعام کی تقسیم کے وقت جس جوش و خروش و دلسوزی سے قومی ہمدردی پر گفتگو کی، جس نے اُسکو سنا ہوگا وہی اُسکی

تدر جانتا ہوگا، پس یہ لوگ کہاں سے پیدا ہو گئے — ہاں یہ سچ ہی کہ ہماری قوم میں قومی ہمدردی نہیں ہے، اُنکے دلوں کو مولویوں کے وعظ نے سہا اور پتھر سے بھی زیادہ سخت کر دیا ہے، اور بجز تمغائے حور و قصور و غلمانِ ایمان کا ایک ذرہ بھی اُنکے دل میں باقی نہیں رہا، مگر یہ بات کہ کوئی بھی ہمارے بعد اس قومی گہر کا بنانے والا اور قوم کی توبہ ناز کو کھینچنے والا نہیں ہونے کا صدحیح خیال نہیں ہے، سمندر میں سے بہت سی مچھلیاں پکڑی جاویں گی، اور ایک سے ایک بڑی فکلمگی، اور جس قومی منحل کی بقاء ہمنے ڈالی ہے اُسکو عرش کے کنگورہ تک پہنچا دیں گے، آمین، ان اللہ علی کل شیء قدير *
 رات —

سید احمد

ہماری قوم کو کیا کرنا چاہیئے

”جو قوم کسی ملک میں بستی ہے اُسکی عزت اُس ملک میں یا تو اس وجہ سے ہو سکتی ہے کہ وہی قوم اُس ملک میں حکمران ہو یا حکمرانی میں اُسکا بھی کچھ حصہ ہو، ہم مسلمانوں کو کچھ حق ہندوستان پر نہ تھا، جس طرح کہ ہم سے پہلے آریا قوموں نے غریب اور وحشی ہندوستان کے اصلی باشندوں کو فتح کر کے اپنے قدم ہندوستان میں جمائے اس طرح ہمنے آریا قوموں کو فتح کیا ہندوستان کو اپنا گھر بنایا، صرف اتنا فرق ہے کہ آریا قوموں نے اصلی باشندوں کو نمائندگی اور فاتریت یافتہ حالت میں رکھا اور گویا اُنکو معدوم کر دیا، یا وہ خود ہی اس لائق نہ تھے کہ تربیت پاتے اور لائق بنے — ہم مسلمانوں نے آریا قوموں کے ساتھ ایسا نہیں کیا، خواہ تو اس سبب سے کہ وہ قوموں تربیت یافتہ تھیں یا ہمکو اُسقدر غلبہ و طاقت نہ تھی جسقدر کہ آریا قوموں کو اپنی مفتوح قوم پر حاصل ہوئی تھی — جس زمانہ میں ہماری حکومت ہندوستان میں تھی ہمنے کچھ نیکنامی سے حکومت نہیں کی، شاید اُس زمانہ میں تمام دنیا کا ایسا ہی حال تھا اور ہر جگہ ظالمانہ اور جاہلانہ طرز حکومت تھا، لیکن حال کے زمانہ تہذیب و شایستگی سے جب ہم اپنے زمانہ حکومت کی تاریخ کو ملاتے ہیں تو بلاشبہ افسوس و ندامت ہوتی ہے، چند مغفلہ خاندان کے شہنشاہ گذرے ہیں جیسے اکر، جہانگیر، شاہجہاں، جنکا فخر یہ ہم نام لے سکتے ہیں لیکن جب تہ سخن کو پوچھو تو وہاں بھی بجز ندامت کے اور کچھ ہاتھ نہیں آتا، بہر حال پچھلے زمانہ جیسا تھا اچھا یا بُرا گذر گیا — حال کے زمانہ میں قومی عزت صرف اسی امر پر منحصر ہے کہ ملک کی حکومت میں ہمارا بھی حصہ ہو *

انگریزی عملداری کو کئی قرن گذر گئے ہماری جتنی نسلیں اب موجود ہیں اُنہوں نے بجز انگریزی عملداری کے اور کچھ نہیں دیکھا، ہمارے وہ باپ و دادا بھی نہیں رہے جو اگلے

زمانہ کی باتیں بطور افسانہ کے کہا کرتے تھے، پس ہمارے اپنی بہتری کے لئے جو کچھ نظر ڈالنے چاہیئے وہ انگریزی ہی عملداری کے حالات اور واقعات پر نظر ڈالنے ہی اور پچھلے زمانہ کے واقعات اور موجودہ زمانہ کے حالات اور آئندہ زمانہ کے توقعات پر نظر ڈالکر ہمارے سوچنا ہی کہ ہمارے اپنے اور اپنی اولاد کے لئے بلحاظ دنیوی عزت و حاجات کے کیا کرنا لازم ہے *

سب سے مقدم امر یہ ہے کہ آپس میں حاکم و معکوم یا فاتح و مغترب قوم کی طمانیت ہو یعنی حاکم کو اپنے معکوم پر بلحاظ اُسکی وفاداری کے طمانیت ہو اور معکوم کو حاکم پر بلحاظ اپنی بہتری و بھلائی کے بہروسا ہو، اگر ان دونوں باتوں میں سے کسی میں نقص ہے تو کسی بھلائی یا توفیق و عزت کی توقع رکھنا ایک نعل عبث ہے — یہ دونوں باتیں اگرچہ دو طرف منسوب معلوم ہوتی ہوں یعنی ایک حاکم کی طرف اور ایک معکوم کی طرف مگر درحقیقت صرف معکوم ہی کے افعال و اطوار پر منحصر ہوں، کیونکہ خود معکوم کا یہ کام ہے کہ اپنا طور طریقہ اور دلی ارادہ اور سچائی نیت اس طرح پر قائم رکھے جس سے حاکم کو اُسکی وفاداری پر طمانیت ہو، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حاکم کو وفاداری پر مطمئن کرنا بھی درحقیقت معکوم کا کام ہے، ہم مسلمان کم سے کم دو پشت سے انگریزی عملداری میں زندگی بسر کرتے ہیں جان کا مال کا امن ہمارے حاصل ہے، مذہبی آزادی ہمارے حاصل ہے، کسی قسم کی تجارت ترقی مال و دولت کی ہمارے روک نہیں، کسی قسم کا علم حاصل کرنے سے ہمارے کوئی مانع نہیں ہے — پس ہمارا فرض ہے کہ ہم نہایت دلی خیر خواہ اور وفادار اپنی گورنمنٹ کے ہوں اور نہ زبان سے اور نہ اعمال میں انہیں سے جو محتض بے اثر اور بے سود ہوتے ہیں، بلکہ سچے دل اور سچے ایمان سے اپنے حاکموں کو اپنی وفاداری پر مطمئن کریں، مہرہ یہ مقصد نہیں ہے کہ ہماری گورنمنٹ مسلمانوں کی وفاداری پر مطمئن نہیں، ہی بلکہ مہرہ مطلب یہ ہے کہ ہر شخص خود اپنے دلکو تھولے اور ایمانداری سے دیکھے کہ اُسکا دل گورنمنٹ کی جانب کیسا ہے اور اُسکی پر اسبات کا کہ گورنمنٹ کو اُسکی وفاداری پر کسقدر طمانیت ہے اندازہ کرے — میں قبول کرتا ہوں کہ بعض دفعہ لوگوں کو بعض انگریزوں یا انگریزی حکام کے ہاتھ سے ناراجب رنج پہنچتے ہیں، اور اُنکا دل گورنمنٹ سے رنجیدہ ہوتا ہے، اور اُنکا خیال جاتا ہے کہ بسبب زور حکومت ایسا ہوا، میں ایسی حالت میں بلا شبہ اپنے ہموطنوں کے ساتھ ہمدردی کرتا ہوں مگر یہ بھی سمجھتا ہوں، کہ درحقیقت یہ بھی ہمارا تصور ہی ہمارے اپنی حالت بسبب نا تربیت و نالایق ہونے کے ایسی کر رکھی ہے جو بعض اوقات ایسے واقعات پیش آجاتے ہیں، یا ایہم جہاں تک کہ ممکن ہے گورنمنٹ اُس سے چشم پوشی نہیں کرتی، پس نہایت نا انصافی ہے کہ کسی نالایق شخص کی نالایق حرکت سے گورنمنٹ کی جانب سے جو محتض بے تصور ہے اپنے دل میں کوئی رنج پیدا کریں *

۱ — خاندانی اور ذمی عزت اور معتبر اشخاص ہوں جنکی اور جنکے خاندان کی خود اُنکے اہل وطن عزت کرتے ہوں —

۲ — اُنکی عمر بھی ایک مناسب حد کی یعنی پچیس برس تک کی ہو —

۳ — انگریزی زبان اور انگریزی علوم مروجہ بخوبی پڑھے ہوئے ہوں اور کافی لیاقت اُس زبان میں حاصل ہو جس میں اُن کو کام کرنا پڑیگا —

۴ — سول سروس کے امتحان کو جانے دو باقی قانونی امتحان جو ہندوستان میں ہوتے ہیں اُن میں کامیاب ہونے اور قانون کے مطالب سمجھنے اور مقدمات کے فیصلہ کرنے کی اُن میں لیاقت ہو —

اب ہم اپنی قوم کے بزرگوں سے پوچھتے ہیں کہ کس مسلمان خاندان میں اس لیاقت کے اشخاص موجود ہیں میں تو پنجاب سے لہکر کلکتہ تک نگاہ کرتا ہوں کسی مسلمان خاندان میں ایک شخص بھی ایسا نہیں پاتا جو اس عزت کے حاصل کرنے اور اپنے ملک کی حکومت میں حصہ لینے کے لائق ہو پس مسلمانوں کی قسمت میں بجز اسکے کہ ذلیل رہو ذلیل رہو و ضربت علیہم الذلۃ والسکنتہ وباؤا بغضب من اللہ کے مصداق بنو اور اپنے تعصب یا مغربی مولویوں کے تعصب کی لعنت میں گرفتار رہو اور کیا لکھا ہوا ہی ہم یہ باتیں نہایت دلسوزی سے کرتے ہیں اور اُنکو چمکاتے ہیں کہ اُٹھو اور ہوشیار ہو وقت جاتا ہی اب بھی کچھ نہیں گیا پھر اس سے بھی زیادہ پچھتاؤ گے اُس وقت رونا اور دانت پیسنہ ہوگا اور کچھ نہیں •

اے عزیز ہوطنوں تمہارے ضرور ہی کہ اپنی اولاد کی بدبختی کو جو تمہارے ہی سبب سے اُن پر ہونے والی ہی غور سے دیکھو اور اُس وقت سے پہلے کہ وہ علاج ہو جائے اُسکا علاج کرو — اے دولتمند مسلمانوں تم یہ مت سمجھو کہ یہ تمہاری دولت بدستور تمہاری اولاد تک بھی رہیگی پچھلے خاندانوں کو دیکھو جو تم سے بھی زیادہ دولت چھوڑ گئے تھے اور اُنکی اولاد نان شبینہ کو محتاج ہی — اے تعلقدار رئیس یہ مت سمجھو کہ جس طرح تم دس بیس پچاس گزوں کے تعلقدار بنے ہوئے ہو اور اپنی چوپال یا گڑھی میں بٹھے ہوئے نواب صاحب اور خانصاحب اور مہر جی کہلاتے ہو تمہاری اولاد بھی ایسی ہی ہوگی اگر تمہارے علاقے تمہاری اولاد برباد بھی نہ کرے تو تمہاری ہڈیاں تمہاری قبروں میں گلنے بھی نہ پاؤں گی اور تمہاری آنکھیں تمہارے حدتہ چشم میں نگوں ہی ہونگی کہ تمہارے علاقے تمہاری ہی اولاد میں تقسیم نہ تقسیم ہونے اور تمہاری اولاد کی نفاذی سے نظام رہن ہونے سے تمہاری اولاد کی وہ حالت ہو جاوے گی جسکو دیکھ کر تمہاری روح کو بہشت بھی نواز سے بدتر ہو جاوے گی پس مہرے دلسوز نصیحتوں پر غور کرو اور اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت پر متوجہ ہو •

سن لو جب تک خود ہماری قوم اپنی اولاد کے لئے ایک نہایت عالیشان گھر نہ بنادینگے جس میں وہ اپنی اولاد کو بیہودے جہاں اُنکے رہنے کھانے تعلیم و تربیت کا کافی اعلیٰ درجہ تک بندوبست نہر اُس وقت تک اُنکی اولاد کا تعلیم و تربیت پانا محتالات سے ہی — اے مہربانی قوم کے کمبخت لوگوں سمجھو مہربانی بات کو مانو تعصب کو چھوڑو اور ان خود غرض شک بند مولویوں کے اغوا میں مت آؤ انہی خیالات سے اور انہی دور اندیشیوں سے اور اُس تومی ہمدردی سے مدرسۃ العلوم قائم کیا ہی سب متفق ہو اور اپنی اولاد کے اُس گھر کو پورا کرو اگر تم اس وقت دل سے متوجہ ہو گے اور کمان کوشش کر دے تب بھی دس برس کا عرصہ چاہئے کہ تمہاری اولاد اس قابل ہو کہ اپنی عزت سنبھال سکے — کیا تم حقیقت میں اوجھالے ہوئے پتھر ہو کہ بغیر زمین پر گرے سنبھال ہی نہیں سکنے کے کیا درحقیقت خدا نے مسلمانوں کی قسمت میں ذلت و ادبار لکھ دیا ہی کہ اپنی بھلائی کی کوئی بات نہیں سننے کے کیا قرآن مجید میں صم بکم عی فہم لایرجعون تمہارے ہی حق میں نازل ہوا ہی — اگرچہ بہتوں کو تمہاری طرف سے ناامیدی ہی اور میں بھی اُن ہی کے ہم زبان ہوں لیکن پھر بھی دل نہیں مانتا اور بے اختیار وہ باتوں کہتا ہوں جنکو خود بے سود سمجھنا ہوں صرف اس توقع پر کہ شاید تم سمجھو اپنی بھلائی کو سوچو ورنہ کسی شاعر کا یہ قول تو محقق ہی جس میں کسیکو کلام نہیں *

باب زمزم و کوثر سفید نتواں کرد
کلمہ بخت کسے را کہ بافتند سیاہ

راقہ —

سید احمد

انسان کا عجیب کشمکش میں ہونا

انسان جیسو کہ ایک اعلیٰ اور برتر ہستی ہی ویسی ہی ایسی کشمکشوں اور مصیبتوں میں گرفتار ہی جسکے دیکھنے سے بدن پر رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں — عالم بے خبری سے نام باہر نکالنے ہی ایک غول کے غول اُسکی جان کے لئے آ مرچوڑا ہوتے ہیں — وقت — زمانہ — مصلحت — منہب — دستورات — رسم و رواج — کائنات — نیچر — توہمات دنیا کے عجائبات کوئی کچھ کہتا ہی کوئی کچھ وقت کہتا ہی مہربانی ہی قدر شناسی سے دیں دنیا کی کامیابی ہی — زمانہ بکارتا ہی متھکو چھوڑا اور کسیکے نہروئے — مصلحت چلتی ہی مصلحت اِس میں ہی کہ متھکو پہچانو — منہب کہتا ہی خیر دو چار روز جو جی چاہے کرلو انجام میں متھبی سے کام پڑتا ہی — رسم و رواج بولتا ہی مہربانی برکتوں

کو تمہاری سوسوٹی اور خاندان نے مدت دراز سے تسلیم کیا ہی — کلشنس آواز دیتا ہی ٹھوٹے کپڑے کی پہچان مہرے ہی ذریعہ سے کرنا ورنہ پہچتاؤ گے — نیچر پکارتا ہی کہ تمام نفع منجھی میں ہی منجھو نجانا تو کچھ نجانا — توہمات کہتے ہیں کہ تمہارے مصالح میں عقل کو کیا دخل ہی اگر اپنی بہتری چاہتے ہو تو عقل کو طاق پر دھر دو اور منکو رہنا بناؤ — دنیا کے عجائبات فرماتے ہیں جو کچھ ہیں ہم ہی ہیں دگر ہیچ — هنوز ان سے چھٹکارا نہیں تھا کہ دنیا معہ اپنی تمام دلفریب سہیلیوں کے آ حاضر ہوئی اور عجیب عجیب کرشموں سے اس بھینچارے کا دامن دل پکڑنا شروع کیا — دن کی گرمی بازار رات کا سفار عالم — جائزے کی جانفزا سردی — گرمی کی خوشفا گرمی — برسات کا چم چم برسنا سبزیوں کی دلربائی — پہاڑوں کی خوشنمائی — دریاؤں کی روح افزا موجیں ان سب نے اپنے اپنے رنگ و روپ دکھا کر ایک عجیب کیفیت دل پر پیدا کی — یاروں کے جلسے — حسینوں کا حسن — نعلے دنیوی کے مزے نے تو اس مصیبت زدہ کو تو اپنا ہی مملوک بنانا چاہا *

یہ بھینچارے ان سب کا ہجوم اور شور و غرغہ دیکھ کر اگر ایسا ہی صبر و استقلال کا پنا اور سمجھ بوجھ کا پورا ہی تو خیر ورنہ دم بخورد ہو جاتا ہی — نہ اس کے منہ سے کچھ نکلتا ہی نہ اس کا قدم آگے بڑھتا ہی صرف زبان حال سے یہ کہتا ہی فہ یارے گفتار نہ طاقت رفتار ایک کی سنتا ہی دوسرا خفا ہوتا ہی ایک کو پکڑتا ہی دوسرا ہاتھ سے جاتا ہی — ایک سے ملتا ہی دوسرا چھٹتا ہی کہیں رسم و رواج کی بیڑی میں پیر ڈال دیا اور اُس میں کام تمام ہو گیا کہیں باپ دادا کے دستورات میں پھنس گیا اور اُسی کا ہو گیا — کہیں منہب ہی کا ہو رہا — کہیں عجائب پرستی ہی میں گفران ڈالی — کہیں گلشن کی سیر میں بسر ہو گئی — کہیں صحرا گردی میں تمام ہو گئی — کہیں یاروں ہی کے ہو لٹے — کہیں جلسوں ہی میں مر مٹے — کہیں شعر و شاعری ہی میں گفران دی — کہیں نصہ کہانیوں ہی میں بسر کردی — کہیں نمود و شہرت ہی کی ہوس میں تمام ہو گئے — کہیں شانی بیابان کے ڈھکوسلوں ہی میں ختم ہو گئے *

نیرشتا، اگر استقلال کا پنا ہی اور سمجھ بوجھ کا پورا تو نہایت جوانمردی سے اس کشمکش اور معرکہ عظیم کا مقابلہ کرتا ہی اور بالآخر سبہوں پر غالب آتا ہی — اُس جوان کا اعلیٰ اصول یہ ہی سبہوں کی سنتا ہی لیکن اپنی کرتا ہی — سبہوں کو دوست بناتا ہی لیکن وہیں تک کہ انکی دوستی سے نقصان نہ ہو — سبہوں کو رفیق گردانتا ہی لیکن وہیں تک کہ انکی رفاقت سے اُسکا اصلی مقصد فوت نہ ہو — یہ مستقل — جوانمرد — الوالعزم سبہوں سے کچھ عجیب طور سے تعلق رکھتا ہی — سبہوں میں رہتا ہی ہر وقت سبہوں سے الگ ہر ایک سے سروکار رکھتا ہی اور پھر سب سے جدا وقت کی قدر شناسی کرتا ہی —

اُس میں عبادت کے طریقے ایسے عمدہ ہوں جن میں مشقت کم اور فائدہ بہت ہو اُسکے
 اُمول ایسے جامع ہوں کہ ایک ایک ٹھیکہ میں بہت بہت نیکہاں مقرر ہوں ، اُس میں
 کوئی بلدش ایسی نہ ہو جس سے انسان کو اپنی راجہی آزادی سے دست بردار ہونا پڑے
 اُس میں کوئی مزاحمت ایسی نہ ہو جس سے انسان پر ترقی کی راہیں مسدود ہو جائیں
 اور وہ خلافتِ رحمانی کا منصب حاصل کرنے سے معذور رہ جائے اور جس خوانِ یمن سے
 اُسکے بلی نوعِ بہرہ مند ہیں اُس میں اُنکا شریک نہ ہو سکے جو سے ایک پرتل گھوڑا جو اپنے
 ہنسنسوں کو جنگل میں آزاد اور بے تہد چرتا اور کلل کرتا دیکھتا ہی مگر خود اپنے مالک
 کے بس میں ایسا مجبور و ناچار ہی کہ اُنکو حسرتِ بھری نگاہ سے دیکھتا ہی پر ہات پانوں
 نہیں ہلا سکتا اور بوجہ میں لدا ہوا چُپ چاپ چلا جاتا ہی •

دینِ اسلام بھی جب اُسکی اصل ماہیت پر نظر کی جاتی ہی تو ایسا ہی پاک دین
 معلوم ہوتا ہی جو انسان کی آزادی کو قائم رکھتا ہی اور اُسکو کسی دشوار بات کے ماننے
 پر مجبور نہیں کرتا ۔ نہ اُس میں تثلث اور کفارہ جیسی کوئی انوکھی بات تسلیم کرنی
 پڑتی ہی ، نہ رہبانیت جیسی کوئی سخت مشقت اُٹھانے کی ضرورت ہی ۔ خدا تعالیٰ نے
 اِس دین کے آسان ہونے کو اپنے کلم پاک میں طرح طرح سے بتایا ہی وہ فرماتا ہی کہ

”خدا تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہی دشواری نہیں چاہتا ۔

خدا کسہکو اُسکی طانت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا ۔ خدا نے

دین میں تم پر کسوطرح کی تنگی نہیں کی “ ہمارے ہادی

اور رہنما نے بھی اِس ضروری بات کو طرح طرح سے امت کے

خاطر نشہوں کیا ہی اُسنے کہا ہی کہ ”یہ دین آسان ہی اور جو

کوئی اِس دین میں سختی اختیار کریگا وہ آخر کو عاجز اور

دوماندہ ہوگا (یعنی اعمالِ شافہ سے تہک کر ضروری فرائض بھی

ترک کرلے لگیگا) یہ بھی فرمایا کہ ”میں وہ شریعت لایا

ہوں جو آسان اور روشن ہی “ یہ بھی کہا کہ ”وہ اعمال

اختیار کرو جنکے متحمل ہو سکو یہ بھی ارشاد کیا کہ (اے

اسلم والو) ”تم سہل گیر بھیجے گئے ہو نہ سخت گیر “ اُسنے

نجات کا مدار صرف ایک ٹھیکہ یعنی توحید پر رکھا جو تمام

یوید اللہ بکم الیسر ولا یزید
 بکم البسر (بقرہ) لا یكلف اللہ
 نفساً الا وسعہا (بقرہ)
 ما جعل علیکم فی الدین من
 حرج (التحد)

ان الدین یسر ولن یشاد
 الدین احد الا غلبہ (بخاری)

بعثت بالحنفیة السمحة
 البیضاء (بخاری)

خذوا من الاعمال ما تطهرون

انما بعثتم ميسرين ولم
 تبعثوا معسرين .

نیکوں کا سرچشمہ ہی اور یہ کہا کہ من شهد ان لا اله الا الله صادقا بها دخل الجنة ۔ اُسنے

استیحقاقِ رحمت سے صرف ایک پدی یعنی شرک کو مستثنیٰ کیا جو تمام بدیوں کی جو

ہی اور یہ کہہ کہ من مات لا یشرک باللہ شياً حرمہ اللہ علی النار . تعصب جو کہ انسان کی ترقی کا سخت مانع ہی اُسکے ناگوار بوجہ سے اسلام طرح طرح فاسئلوا اہل الذکر ان کنتم لاتعلمون . سے سبکدوش کیا گیا . مسلمانوں کو اجازت دی گئی کہ ” اگر تم ام سالفہ کا علم نہیں رکھتے تو اہل کتاب سے پوچھ لو “

زید بن ثابت کو سریانی سیکھنے کے لئے ارشاد ہوا . بنی اسرائیل سے روایت کرنیکی صاف صاف اجازت دی گئی . ہر مسلمان کو آگاہ کیا گیا کہ دانشمندی کی بات مومن کی گمشدہ

پونجی ہی پس جہاں کہیں اُسکو ملے وہ اُسکا زیادہ حق دار من دنا الی عصبیۃ فلہس منا ومن مات علی عصبیۃ فلہس منا ومن قاتل علی عصبیۃ فلہس منا . ہی یہ بھی صاف صاف ارشاد ہوا کہ ” جسنے لوگوں کو تعصب کی طرف بلایا ، یا تعصب کی حالت میں مرا ، یا تعصب کی بنا پر لڑا وہ ہم میں سے نہیں ہی “ اہل کتاب کا

کہانا مسلمانوں کے لئے اور مسلمانوں کا کہانا اہل کتاب کے لئے حلال کیا گیا . یہ بھی جتایا گیا کہ ” جس باب میں کوئی نص صریح نہ ہو اُس

میں موافقت اہل کتاب کی پسندیدہ ہی “ لونی غلموں کی استدر حمایت کی گئی کہ وہ حقیقہ یا حکماً ہمیشہ کے لئے آزاد کیئے گئے رائے انسانی کو یہاں تک آزادی حاصل

ہوئی کہ نبی کے اُس حکم کی نسبت جو وہ اپنی رائے سے دے لوگوں کو ماننے نہ ماننے کا اختیار دیا گیا . خود نبی کریم کو یہ حکم ہوا کہ مسلمانوں سے مشورہ لیا کرو . سفر اور خوف اور مرض وغیرہ کی حالت میں عبادات مفروضہ میں طرح طرح کی آسانیاں کی گئیں . یہ بھی اجازت دی گئی کہ اگر کہیں قبلہ کی سمت متحقق نہ ہو تو اٹکل سے کوئی سی سمت مقرر کرے اُسی طرف نماز پڑھ لو . اگر چاند نظر نہ آئے تو تیس روزے رکھ کر رمضان کو ختم کر دو . اگر یانی نملے تو تھم کر لو . اگر کبڑا نہ ہو تو فنگے بدن نماز پڑھ لو . الغرض اِس پاک دین میں جب تک وہ اپنی اصلیت پر برقرار رہا کوئی چیز انسان کی واجبی اُمنگ اور خوشی اور آزادی کی روکنے والی نہ تھی . مگر افسوس ہی کہ وقتاً بعد وقت اور حیناً بعد حین اُس پر حاشیہ چڑھنے شروع ہوئے اور رفتہ رفتہ اُنکی کثرت اِس درجہ کو پہنچی کہ متن اور حاشیوں میں تمیز کرنی دشوار ہو گئی بلکہ وہ متن متین بالکل نظروں سے غائب ہو گیا .

پہلا حاشیہ جو اِس ملت بیضا پر چڑھایا گیا وہ یہ تھا کہ جو باتیں رسول خدا نے محض اصلاح معاش کے لئے تعلیم فرمائی تھیں اور جنکا مدار صرف مصالح دنیوی پر تھا وہ بھی شریعت میں داخل کی گئیں ، اور اُنکو بھی ضروریات دین سے سمجھا گیا . حالانکہ یہ مکہ صریح مغالطہ تھا چسکو خود رسول کریم نے اپنی زندگی میں حل کر دیا تھا .

اصل یہ ہے کہ جس قوم میں رسول خدا (معلم) مبعوث ہوئے تھے اُسکی اندرونی اور بیرونی دونوں حالتیں زمانہ جاہلیت کی امتداد سے معاملہ اور اصلاح کی محتاج تھیں۔ جس طرح اُنکے عقاید اور اخلاق بگڑ گئے تھے اسی طرح اُنکا طریق تمدن اور طرز معاشرت بھی حالت میں تھا۔ وہ جیسے مبدا و معاد سے غافل تھے ویسے ہی کہانے پینے اور پہننے کے آداب سے ناواقف تھے۔ اُنکی مجلسوں تہذیب سے معزّی تھیں۔ اُنکے معاملات وحشیانہ تھے۔ اُنکا طریق معاش بے تعلّق تھا۔ پس اُس دین کے ہادی اور دنیا کے رہبر نے جیسا اپنے منصبی فرایض یعنی تبلیغ احکام الہی کو ضروری سمجھا اور اُنکو مبدا و معاد کی حقیقت سے آگاہ کیا اور اُنکے عقاید باطلہ اور اخلاق رذیلہ کی اصلاح فرمائی اسی طرح رقت نوعیت اور قومی ہمدردی کے مقتضی سے اُنکے طریق معاش کو بھی درست کیا۔ اُنکی مجلسوں میں تہذیب پھیلائی۔ لباس اور طعام کے آداب سکھائے۔ نشست و برخاست کے قاعدے بنائے۔ سلام مصلحت معارفہ تہذیب تعزیت مہمانی ضیافت بیاد شادی لین دین سفر اقامت کھیتی تجارت حفظ مصحت دوا دار غرض کہ جملہ امور دنیوی کے اصول تعلیم فرمائے۔ مگر اُسقدر جتنے کہ اُس زمانہ اور اُس ملک کے مناسب تھے۔ ان دونوں میں سے پہلی تعلیم آپ کا منصبی فرض تھا جسکے لیئے آپ مبعوث ہوئے تھے اور جسکی نسبت کلم الہی میں آپ کو یہ ارشاد ہوا کہ یا ایہا الرسول بلغ ما ازل الیک من ربک اور اُمت کو یہ حکم ہوا کہ ما اتاکم الرسول فخذوه و ما نہاکم عنہ فانتهوا۔ اِسکا نام شریعت رکھا گیا اور اِسکی مخالفت پر ضلالت کا اطلاق کیا گیا۔ دوسری تعلیم جو کہ معاش سے علاقہ رکھتی تھی وہ آپ کے منصبی فرض سے بالکل علیحدہ تھی، نہ اُسکی تعمیل اُمت پر فرض کی گئی اور نہ اُسکے خلاف عمل درآمد کرنے کی ممانعت ہوئی، اور اسی تعلیم کی نسبت آنحضرت نے یہ ارشاد فرمایا کہ انما انابشر اذا امرتم بشئ من دینکم فخذوا بہ و اذا امرتم بشئ من رائی فانما انابشر۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی (قدس سرہ) نے اپنی کتاب حجۃ اللہ البالغہ کی ساتویں مبحث میں اسبات کا بیان کیا ہے کہ احکام شرعہ کو احادیث نبوی سے کھونکر استنباط کرنا چاہیئے اور اس مبحث کے پہلے باب میں احادیث نبوی کو دو قسموں پر تقسیم کیا ہے۔ ایک وہ قسم جو تبلیغ رسالت سے متعلق ہے اور جسکی نسبت کتاب اللہ میں یہ ارشاد ہوا ہے کہ ما اتاکم الرسول فخذوه و ما نہاکم عنہ فانتهوا (جس بات کا رسول تمکو حکم دے اُسے مان لو اور جس بات سے وہ تمکو روکے اُس سے باز رہو)۔ اس قسم کو عالم آخرت اور علم عجائب ملکوت اور علم شرایع و احکام اور علم اخلاق و فضائل اعمال میں منحصّر کیا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ اسی قسم سے ہماری غرض متعلق ہے اور اسی کو ہم اس مبحث میں بیان کریں گے (یعنی جو باتیں دنیوی تعلیم سے علاقہ رکھتی ہیں وہ اِس کتاب کے مباحث سے خارج ہیں)۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ دوسری قسم وہ ہے جو تبلیغ رسالہ سے

تعلق نہیں رکھتی اور جسکی نسبت آپ نے فرمایا ہی کہ میں صرف ایک آدمی ہوں جب میں تمکو تمہارے دین کی کوئی بات بتاؤں تو اسکو مان لو اور جب اپنی راہ سے کوئی بات کہوں تو (بہ جان لو کہ) میں صرف ایک آدمی ہوں اور نفع قصہ + تاہر نخل میں اسی طرف اشارہ فرمایا ہی کہ میں نے ایک راہ لگائی تھی سو تم مجھ سے اس راہ کی بابت مواخذہ نہ کرو لیکن جب میں کوئی بات خدا کی طرف سے کہوں تو اے مان لو کہونکہ میں خدا پر جھوٹ نہیں باندھتا اس کے بعد شاہ صاحب نے دوسری قسم میں بہت سے ابواب داخل کیئے ہیں از انجملہ وہ ۷ شمار حدیثیں جو طلب سے علاقہ رکھتی ہیں یا جو آپ نے اپنے ذاتی تجربہ کی رو سے ارشاد فرمائی ہیں جیسے حدیث علیہم بالادھم الا ترح (یعنی جس مشک کی گھوڑے کی پیشانی پر سفید دھبہ ہو اُسے ڈھونڈ کر لیا کرو) از انجملہ وہ افعال جو آپ نے عبادت کی نظر سے نہیں بلکہ عادت کی راہ سے یا قصداً نہیں بلکہ اتفاقاً کیئے ہیں۔ از انجملہ وہ امور جنکا ذکر آپ بھی اسیطور پر کرتے تھے جس طرح آپ کی قوم کرتی تھی جیسے حدیث ام ذرع اور حدیث خرافہ۔ از انجملہ وہ حدیثیں جو خاص کسی وقت کی مصلحت کے لحاظ سے ارشاد ہوئی ہیں نہ یہ کہ تمام اُمت کے لیئے ہمیشہ کے واسطے ضروری ہیں۔ اور اس اخیر باب کی نسبت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ اس پر بہت سے احکام محصول کیئے گئے ہیں انتہی ملخصاً۔

صحابہ کرام بھی جیسا کہ صحیح روایتوں سے ثابت ہی احادیث نبوی کی نسبت ایسا ہی اعتقاد رکھتے تھے جیسا کہ شاہ صاحب نے بیان کیا ہی اور آپ کی تلم تعلیمات کو تبلیغ رسالت سے متعلق نہیں جانتے تھے ایک بار کچھ لوگ زید بن ثابت رض کے پاس حدیث سننے کو آئے انہوں نے پہلے اس سے کہ اُنکے سامنے کچھ حدیثیں بیان کریں یہ کہہ کر کہ میں آنحضرت کے ہمسایہ میں رہتا تھا سو جب آپ پر وحی نازل ہوتی تھی آپ مجھے بلا بھیجتے تھے میں حاضر ہر کر وحی لکھتا تھا۔ پھر جب ہم دنیا کی باتیں کرتے تھے تو آپ بھی ہمارے ساتھ ویسی ہی باتیں کرنے لگتے تھے۔ اور جب ہم آخرت کا ذکر کرتے تھے تو آپ بھی ہمارے ساتھ آخرت ہی کا ذکر کرنے لگتے تھے۔ اور جب ہم کھانے کا ذکر کرتے تھے تو آپ

+ کہہ پوروں میں ایک درخت نہ ہوتا ہی اور ایک مانہ۔ نہ کے پھول مانہ پر چھانسیکو تاہر کہتے ہیں۔ مسلم نے یہ قصہ رافع بن خدیج سے اس طرح پر نقل کیا ہی کہ جب آنحضرت مدینہ میں آئے تو اہل مدینہ کو تاہر کرتے ہوئے دیکھا۔ پوچھا کیا کرتے ہو۔ لوگوں نے عرض کیا کہ ہم اسی طرح کرتے رہے ہیں آپ نے فرمایا شاید اگر تم نہ کرو تو بہتر ہو۔ انہوں نے چھوڑ دیا۔ اُس سال پھل کم آیا۔ انہوں نے آپ سے ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا انا انا بشر الخ اور بعض روایتوں میں یہ ہی کہ آپ نے یہ کہہ انا ظننت ظناً ولا تراخونی بالظن ولكن اذا حدثتکم عن الله شأنا فخذوا به فاني لم اكنذب علی الله — شاہ ولی اللہ نے یہی روایت نقل کی ہی۔

بھی دیا ہی ذکر کرنے لگتے تھے۔ سو میں ان سب باتوں کو بطور حدیث نبوی کے تمہارے سامنے بیان کرونگا (حجۃ اللہ) اس روایت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ زید بن ثابت ان لوگوں کو یہہ جتنا چاہتے تھے کہ میں بہت سی حدیثیں تمہارے سامنے ایسی بیان کرونگا جو امر دین سے علاقہ نہیں رکھتیں۔

مسلم اور ترمذی میں ابن عمر اور جابر سے روایت ہے کہ آنحضرت نے طواف میں رمل † کیا اور اب تک اسے موافق عملدرآمد ہی مگر حضرت عمر کے عہد خلافت میں جب حج کا موسم آیا تو انہوں نے طواف میں رمل کرنے سے منع کیا اور یہہ کہا کہ مالنا و للرمل کذا نقرأ یا نہ قوما قد اهلكم اللہ (یعنی جس قوم کے دکھانے کو ہم رمل کرتے تھے اُسکو خدا نے ہلاک کیا) (حجۃ اللہ)۔

ابوداؤد میں ابوالفضل سے روایت ہے کہ میں نے ابن عباس سے پوچھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ آنحضرت نے رمل کیا اور یہہ سنت ہے۔ ابن عباس نے جواب دیا کہ اس میں کچھ صحیح ہی کچھ غلط ہے۔ میں نے کہا صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ کہا رمل کرنا آنحضرت کا تو صحیح ہی مگر اُسکو سنت جاننا غلط ہے۔

ان دونوں روایتوں سے ظاہر ہے کہ حضرت عمر رض رمل کے حکم کو مصالح دنیوی سے جانتے تھے اور عبداللہ ابن عباس رض آنحضرت کے ہر فعل کو سنت یا دین نہیں سمجھتے تھے۔ اُسکے سوا اُور اکثر حدیثیں اسی مطلب پر دلالت کرتی ہیں طویل کے خوف سے یہاں نقل نہیں کی گئیں۔

غرض اس میں شک نہیں کہ ایک بہت بڑا حصہ احادیث نبوی کا ایسا تھا جو تبلیغ رسالت سے کچھ علاقہ نہ رکھتا تھا مگر غلطی سے وہ بھی اُس میں داخل سمجھا گیا اور جو طریقہ تمدن اور معاشرت کا اب سے تھوڑے سو برس پہلے خاص عرب کو اُس زمانہ اور اُس ملک کی ضرورتوں کے موافق تعلیم کیا گیا تھا وہ ہر ملک اور ہر قوم کے لئے الیوم النہیمہ واجب العمل اور واجب الاعتناء ٹھہرایا گیا یہاں تک کہ جس طرح نماز روزہ حج و کوفہ کے مسائل میں علماء کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت تھی اُسی طرح ان باتوں کے دریافت کرنے کی بھی حاجت ہوئی کہ کھانا کس وضع پر کھائیں۔ لباس کھسا پہنیں۔ جوتا شُفَا پہنیں یا نوکدار۔ توبی ہلکی پہنیں یا بھاری۔ برتن چینی کے برتن یا تانبے کے۔ غہر قوموں کے علوم پڑھیں یا نہ پڑھیں۔ غہر زبانوں میں سے کونسی زبان سیکھیں اور کونسی

† رمل بازو ہلاکر پہلوؤں کی طرح چلنے کو کہتے ہیں۔ مدینہ کے بخار سے کنار مکہ پہنچنے کی نسبت یہہ خیال کرتے تھے کہ وہ ضعیف و کمزور یا ہلاک ہو جائیں گے۔ اُنکا گمان غلط کرنے کے لئے آپ نے رمل کا حکم دیا تھا۔

نہ سیکھیں ۔ غیر زبانوں کے الفاظ بحسب ضرورت اپنی زبان میں استعمال کریں یا نہ کریں ۔
نئی وضع کا مکان جس میں ہر موسم کی آسائش ہو بیٹاؤں یا نہ بیٹاؤں ۔ تنہا کو میں
گھر ڈالکر پیٹھوں یا خشک ۔ چائے میں کھچا دودھ ملاکر پیٹھوں یا اونٹا ہوا ۔ غرضکہ انسان کے
تمام قوالے جسمانی اور نفسانی اور اُسکے تمام حرکات و سکنات اور اُسکے تمام اعضا اور جوارح
پر قیودیں اور بندشیں لگائی گئیں ، اور اُسکے لئے کوئی موقع ایسا نیچھوڑا گیا جس میں
وہ اپنی بد نصیب عقل سے بھی کچھ کام یا مشورہ لے سکے ۔

دوسرا حاشیہ یہ چڑھا کہ اعمال بدنی اور احکام ظاہری جو کہ بمنزلہ قالب کے تھے
اُن میں استقدر تعمق اور تدقیق کی گئی اور اُن پر اسقدر زور دیا گیا کہ اخلاق فاضلہ
اور ملکات صالحہ جو بمنزلہ روح کے تھے اور جنکے تر و تازہ رکھنے کے لئے اعمال ظاہری مشروع
ہوئے تھے اُنکی طرف اصلاً توجہ باقی نہ رہی اور دنیوی ترقیات جنکے بغیر دین کی شوکت
قائم نہیں رہ سکتی مسدود ہو گئیں ۔ خدا اور رسول کی نہیں بلکہ فقہا کی تکلیفات نے
عاجز بندوں کو ایسا شکنجہ میں کھینچا کہ اُن میں دنیا کے بڑے بڑے کام کرنے کا دم بچتی
نہ رہا ۔

انبیاء کے بعثت کا خاص مقصد انسان کے نفس کی تکمیل اور اُسکے اخلاق کی تہذیب
تھی اور اگرچہ ہر نبی بحسب ظاہر ایک جداگانہ شریعت کے ساتھ بھیجا گیا مگر نتیجہ
تمام شریعتوں کا واحد تھا ۔ خدا تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ شرع لکم من الدین ما وصی
به نوحاً والزلی اوحینا الیک وما وصینا به ابراهیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقموا الدین ولا تتفرقوا فہم
(مقرر کیا تمہارے لئے وہ دین جو تعلیم کیا تھا ہمنے نوح کو اور جسکی وحی بھیجتی ہمنے
تجھکو اور تعلیم کیا ابراهیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو) اور وہ یہ ہے (کہ بڑیا رکھو دین کو
اور اُس میں تفرقہ نہ ڈالو) ۔ اِس سے معلوم ہوا کہ اُمت محمدیہ کو وہی دین تعلیم ہوا
جو نوح اور ابراهیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام کو تعلیم ہوا تھا ۔ اور آنحضرت نے فرمایا
ہی کہ انما بعثت لتتم مکارم الاخلاق (یعنی میں صرف اِس لئے بھیجا گیا ہوں کہ اخلاق
کی خوبیوں کو کمال کے درجہ تک پہنچا دوں) ۔ اِس آیت اور اِس حدیث کا مضمون
ملانے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ تمام ادیان کا خاص مقصد تہذیب اخلاق انسانی کے سوا اور
کوئی شی نہیں تھی ۔ ایک شخص آنحضرت کی خدمت میں آیا اور اُسنے چار بار آپ سے
یہ پوچھا کہ دین کیا چیز ہے آپ نے ہر بار یہی فرمایا کہ حسن خلق (احباب العلوم) ۔
فصل سے روایت ہے کہ ایک عورت کی نسبت آنحضرت کی خدمت میں یہ عرض کیا
گیا کہ وہ ہمیشہ روزے رکھتی ہے اور ہمیشہ شب بیدار رہتی ہے مگر بدخلق ہے ، ہمسایوں
کو اپنی بد زبانی سے آزار پہنچاتی ہے ۔ آپ نے فرمایا اُس میں کچھ خیر نہیں ہے وہ
اہل بوزج میں سے ہے (احباب العلوم) ۔ آپ فرماتے ہیں کہ مسلمان وہ ہے جسکی زبان

اور ہاتھ سے لوگ سلامت رہیں اور مہاجر وہ ہی جو بُرائیوں کو چھوڑ دے (بخاری)۔ ایک شخص نے آنحضرت سے پوچھا کہ اسلام کی کونسی چیز سب سے بہتر ہی فرمایا کہانا کھانا کھانا اور جان پہچان اور آنجان دونوں سے صاحب سلامت کرنی (بخاری)۔ آپ نے یہ بھی فرمایا ہی کہ تم میں سے کوئی صاحب ایمان فہرگا جب تک اپنے بھائی کے لئے یہی دہی نہ چاہے جو اپنے لئے چاہتا ہی ۔

اس سے ظاہر ہی کہ وضو اور غسل نماز اور روزہ حج اور زکوٰۃ اور اسطرح تمام ظاہری احکام مقصود بالذات نہ تھے بلکہ محض تصفیہ باطن اور معالجہ نفس اور تہذیب اخلاق کے لئے بمنزلہ آلات کے تھے چنانچہ نماز کی نسبت ارشاد ہوا کہ وہ فحشا اور منکر سے باز رکھتی ہی اور روزہ کی نسبت یہ فرمایا کہ وہ اس لئے فرض کیئے گئے ہیں کہ تم بُرائیوں سے بچو ۔ اسی واسطے قرون اولیٰ — اور خاصکر قرن اول میں طہارت اور نجاست اور عبادات بدنی اور اعمال ظاہری میں اُس مبالغہ اور تشدد کا کہیں نام نہ تھا جو اُسکے بعد عباد و زہلا و فقہا اور صوفیہ میں پیدا ہوا ۔ امام غزالی احیاء العلوم میں لکھتے ہیں کہ صحابہ کبار کسب معاش اور طلب علم اور اعلائے کلمۃ اللہ اور آؤر ضروری کاموں میں ایسے مصروف تھے کہ اُنکو ان باتوں کی اصلا فرصت نہ تھی ۔ وہ ننگے پاؤں چلتے تھے ۔ زمیں پر نماز پڑھتے تھے خاک پر بیٹھتے تھے ۔ گھوڑے اور اونٹ وغیرہ کے پسینے سے پڑھیز نکرتے تھے ۔ دل کی پاکی میں بہت کوشش کرتے تھے ۔ ظاہری پاکی پر چنداں التفات نہ کرتے تھے ۔ غیر مذہب والوں کے برتن کا پانی برابر استعمال کرتے تھے ۔ جس برتن میں عام لوگوں کے ہات پڑیں اُس سے نذر نہ کرتے تھے انتہی ۔

آنحضرت (صلعم) بھی ظاہری احکام کی چنداں پابندی نہ فرماتے تھے ۔ اعزاء وضو کو کبھی ایک ایک بار کبھی دو دو بار کبھی تین تین بار دھوتے تھے ۔ کبھی ایک ہی چلو سے مضمضہ اور استنشاق دونوں کر لیتے تھے ۔ کبھی ایک دو چلو سے کبھی تین چلو سے ۔ جس زمین پر نماز پڑھتے اُسی پر تیمم کر لیتے اور یہ فرماتے کہ جہاں نماز کا وقت آجائے وہیں مسلمان کی مسجد ہی اور وہیں اُسکی طہارت ہی ۔ ہمیشہ معتدبوں کا خیال رکھتے تھے ۔ اگر جماعت میں سے کسی بیچہ کے رونے کی آواز آتی تو نماز جلد ختم کر دیتے ۔ اگر نماز میں کوئی بیچہ آپ سے آن لپٹا اُسے اُٹھا کر کندھے پر بٹھا لیتے ۔ بارہا امام حسین ع سجدہ کی حالت میں آپ کی پشت مبارک پر چڑھ گئے اور آپ نے اُنکے خیال سے سجدہ کو طول دیا ۔ کبھی آپ نماز میں ہوتے تھے اور حضرت عائشہ اپنے حجرہ کی گُنتی کھنگھٹاتیں آپ نماز ہی میں جا کر باہر کی گُنتی کھول دیتے تھے — کبھی آپ سے نماز میں کوئی سلام کرنا آپ نماز ہی میں اشارہ سے اُسکو جواب دیتے — ایک بار بغی عبدالمطلب کی دو لڑکیاں لڑتی ہوئی جب آپ کے قریب آئیں تو نماز ہی میں آپ نے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اُنکو

چھوڑا دیا۔ کبھی جوتھوں سمیت نماز پڑھتے تھے۔ اور کبھی ننگے پاؤں (سفر السعاده) ابن عباس سے روایت ہے کہ آپ نے ظہر کو عصر کے ساتھ اور مغرب کو عشا کے ساتھ اُس حالت میں جمع کیا کہ نہ سفر تھا نہ کوئی خطرہ تھا نہ بارش تھی۔ لوگوں نے ابن عباس سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ کہا اسلئے کہ اُمت پر تنگی فرمے (ترمذی)۔ موسم حج میں ایک شخص نے اُکر آپ سے عرض کی کہ میں نے قربانی سے پہلے سرمنڈوالیا ہے۔ فرمایا کچھ حرج نہیں ہے اب قربانی کر لے۔ پھر ایک اُڑ شخص نے اُکر کہا کہ میں نے کنکریاں پھینکنے سے پہلے قربانی کر لی ہے۔ فرمایا کچھ حرج نہیں ہے اب کنکریاں پھینک لے۔ اسطرح جس کسینے ایسی بے ترتیبی کی بابت پوچھا اُس سے یہی فرمایا کہ ائمنہ والرح (بخاری)۔ عمرو بن عباس ایک آیت سے یہ سمجھ گئے، ”کہ جنب کو ضرورت کی حالت میں توہم ٹانی ہے اور عمر بن خطاب ایک دوسری آیت سے یہ سمجھے کہ تمہیں لمس نساء کے لئے ہے نہ جنابت کے لئے آنحضرت نے دونوں پر کچھ اعتراض نہیں فرمایا۔ طارق سے روایت ہے کہ ایک شخص جنب تھا اُسے نماز نہ پڑھی جب آپ سے ذکر کیا تو فرمایا کہ تو ٹھوک سمجھا۔ پھر ایک دوسرے شخص نے جنابت کی حالت میں توہم کر کے نماز پڑھ لی اور جب آپ سے ذکر کیا تو آپ نے یہی اُسکو فرمایا کہ تو ٹھیک سمجھا۔ (عقد الجدید)۔ غرضیکہ تمام اعمال ظاہری اور عبادات بدنی میں آپ کے برتاؤ ایسے تھے جنہیں اُمت کے لئے آسانی ہو۔

شاہ ولی اللہ صاحب حبیب اللہ الباقیہ میں لکھتے ہیں کہ آپ کے زمانہ میں احکام کی بحث ایسی نہ تھی جیسی فقہاء کے وقت میں ہوئی کہ وہ کمال اہتمام سے ہرشی کے ارکان اور شرائط اور آداب جدا جدا بیان کرتے ہیں اور فرضی صورتوں پر گفتگو کرتے ہیں۔ آنحضرت کے زمانہ میں تو یہ حال تھا کہ صحابہ نے جس طرح آپ کو وضو کرتے دیکھا اُس طرح آپ بھی کرنے لگے نہ آنحضرت نے کسی چیز کو رکن ٹھہرایا اور نہ ادب ٹھہرایا۔ اسطرح اُنہوں نے جیسے آنحضرت کو نماز پڑھتے اور حج کرتے دیکھا ویسا ہی آپ بھی کرنے لگے۔ کبھی آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ وضو کے چہ فرض ہیں یا چار ہیں اور کبھی آپ نے (تہا کی طرح) کوئی صورت فرض کر کے اُسپر کوئی حکم نہیں لگایا الا ماشاء اللہ اور صحابہ بھی ایسے امور میں آپ سے کچھ سوال نہ کرتے تھے انتہی۔

عمر بن اسحاق سے منقول ہے کہ اصحاب نبی میں جتنے صحابیوں کو مہنے دیکھا ہے وہ اُنکی نسبت زیادہ ہیں جو مجھ سے پہلے گذر گئے۔ میں نے کوئی گروہ دین میں آسانی کرنے والا اور سختی نہ کرنے والا اُنسے زیادہ نہیں دیکھا (دارمی)۔ عبادہ بن بسر گندھی سے لوگوں نے سوال کیا کہ اُس عورت کی بابت کیا حکم ہے جو کسی ایسے قافلہ میں مر جائے جس میں اُسکا کوئی ولی نہ ہو عبادہ نے کہا جن لوگوں کو میں نے دیکھا ہے نہ وہ تمہاری سی نکتہ چینی کرتے تھے اور نہ ایسے مسائل پوچھتے تھے (دارمی)۔

ہندوستان کے † ایک پڑھنکار اور ذی علم امیر نے شیخ عبداللہ سراج مکی شیخ العلماء سے حنفہ کی اباحت و حرمت کی بابت سوال کیا شیخ نے مسکرا کر یہہ آیت پڑھی کہ ولا تتولوا لماتصف السنکم الذذب هذا حلال و هذا حرام لتفتروا علی اللعالمذب (یعنی نہ کہو تم اپنی زبانوں کی براصل باتوں کو کہ یہہ حلال ہو، اور یہہ حرام ہی خدا پر جھوٹ باندھنے کے لئے)۔ مگر افسوس ہی کہ ہمارے علماء نے احکام ظاہری میں تعمق اور تدقیق کو اسقدر کام فرمایا کہ شریعت کا موضوع بالکل بدل گیا اور جس دین کی نسبت الدین یسر کہا گیا تھا وہ الدین عسر کہنے کا مستحق ہو گیا۔ طہارت اور نجاست کی تحقیق میں اتنا کچھ لکھا گیا کہ انسان کی تمام عمر اُسکے دیکھنے اور پڑھنے اور سمجھنے کے لئے کفایت نہیں کر سکتی۔ اگر فقط آمین اور رفع یدین اور قراءت فاتحہ کی تحقیقات میں کوئی شخص اپنا تمام وقت صرف کرے تو اُسکی عمر کا ایک بڑا حصہ اسی میں تمام ہو جائیگا۔ اگر کوئی شخص ایک سجدہ سہو کی تمام جزئیات کو ازبر کرنا چاہے اور اس نالایق دنیا کی ضروریات بھی سرانجام کرتا رہے تو نہایت دشوار معلوم ہوتا ہے کہ وہ تمام جزئیات کو احاطہ کر سکے۔ کلمات کثر جنکے زبان سے نکلتے ہی ایمان باقی نہیں رہتا ایک غیر محدود باب ہی جسکو کوئی عدد حصر نہیں کر سکتا۔ اسطورح معاملات میں وہ تدقیقین کی گٹھن کے کوئی بچ اور کوئی عقد فقہاء کے اصول کے موافق صحیح نہیں ٹھہر سکتا۔ علماء دین کے سوا جنکی نسبت بدگمانی نہیں کی جاسکتی شاید ہی کسی اُمتی کا وضو غسل نماز روزہ حج زکوٰۃ بوع شرا نکاح طلاق وغیرہا صحیح ہوتا ہوگا۔ امام شعرانی نے میزان میں لکھا ہے کہ دین میں جتنی آسانیاں ہیں وہ خدا اور رسول کی طرف سے ہیں اور جتنی دشواریاں ہیں وہ علماء کی طرف سے ہیں۔ واقعی یہہ قول نہایت صحیح ہی کیونکہ ہم اپنے عہد کے علماء کا حال ایسا ہی دیکھتے ہیں۔ انہیں دنوں میں ایک مولوی صاحب نے جو کہ عامل بالحدیث ہیں دس مسئلوں کی نسبت یہہ اشتہار دیا تھا کہ اگر اُنکے ثبوت پر کوئی صاحب آیات قرآنی یا احادیث صحیحہ جنکی صحت میں کسیکو کلم نہو اور جس مدعا کے لئے وہ پوچش کی جائیں اُسکے واسطے نص صریح قطعی الدلالہ ہوں پوچش کریں گے تو فی آیت اور فی حدیث دس روپیہ انعام دیوتا۔ اُسکے جواب میں ایک دوسرے مولوی صاحب نے نہایت تعجب سے یہہ لکھا ہے کہ اگر احتجاج کا مدار صرف آیت اور اس حدیث صحیح پر ہو جسکی صحت میں کسیکو کلم نہو اور اثبات دعوی کے لئے نص صریح قطعی الدلالہ ہو تو دین اسلام کے ۳۲ حصوں میں سے ۳۱ حصے باطل ہو جائیں گے اور صرف ایک ہتیسراں حصہ باقی رہ جائیگا اور اسبات کو بہت عمدہ طور سے ثابت کیا ہے۔

† یہہ سوال نواب مصطفیٰ خان مرحوم نے کیا تھا اور راقم نے خود اُنکی زبان سے یہہ روایت سنی ہے۔

منجوب صاحب کی اس تقریر سے ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ ہمارے علما کے نزدیک دین کی عظمت اور بڑائی اسی میں ہے کہ وہ ایک ایسا دفتر طویل الذیل ہو جو داستان امیر حمزہ اور بوستان خیال کی طرح سمیٹا نہ سمٹے اور نہز اُنکے نزدیک ایسی تدبیر کے بطلان میں کچھ شبہ نہیں ہے جس سے دین کا اختصار لازم آئے۔ مگر اس تعمق اور تشدد میں علما نے سانیہ حضرات صوفیہ کو بھی شامل کرنا ضرور ہے جنہوں نے عبادات شائعہ اور بے انتہا اذکار و اشغال اور دائمی روزے اور آؤر سخت سخت ریاضتیں اختیار کر کے آؤروں کو ریس دلائی اور امت کو اور بھی زیادہ بوجہل اور گرانبار کردیا اور تحریف دین کی ایک دوسری بنیاد ڈالی۔

صحابہ نماز بھی پڑھتے تھے روزہ بھی رکھتے تھے اور دنیا کے کام بھی سرانجام کرتے تھے حضرت عمر کا قول تھا کہ † احسب جزية البصرين و انا فى الصلوة و أجهز العیش و انا فى الصلوة۔ وہ نکاح کرتے تھے بال بچوں کے لئے کمائی کر کے لاتے تھے۔ مہمات خلافت کو سرانجام کرتے تھے۔ خلونہ وقت کی اعانت میں مصروف رہتے تھے۔ لوگوں کے جھگڑے فیصلہ کرتے تھے۔ غرضکہ دنیا کے تمام کام جنکے بغیر دین کی شوکت ہرگز نہیں رہ سکتی سرانجام کرتے تھے۔ اگر وہ بھی حضرات صوفیہ کی طرح خانقاہوں میں ہو بیٹھتے اور نماز روزہ اور ذکر و شغل کے سوا سارے کام چھوڑ دیتے تو آج بغداد میں پوران پور کی درگاہ اور اجمہر میں خراجہ خراجگان کے مزار کا کہیں نام و نشان نہوتا شاید وہاں کوئی عظیم الشان آتشکدہ اور یہاں کوئی عالیشان بتخانہ نظر آتا جہاں مسلمان کی ہوا تک نہ پہنچ سکتی۔

شاہ ولی اللہ صاحب حجۃ اللہ البالغہ میں لکھتے ہیں کہ عبادت میں سب سے زیادہ مضر چیز انسان کا عبادت سے اکتا جانا ہے کہونکہ پھر اُس عبادت میں خشوع کی صفت باقی نہیں رہتی اور اُسکی تمام مشقتیں جو وہ عبادت میں کرتا ہے عبادت کی روحانیت سے محروم رہ جاتی ہیں۔ چنانچہ آنحضرت ص نے فرمایا ہے کہ ”ہر چیز کی حرص ہوتی ہے اور ہر حرص کے بعد سستی اور ماندگی ضرور ہے۔“ اسواسطے شارع نے عبادات کی مقدار ایسے طور پر معین کی ہے جیسے دوا کی مقدار مریض کے لئے کہ نہ اُس سے زیادہ ہونی چاہیئے نہ کم۔ اور نہز اصل مقصود تہذیب نفس ہے ایسے طور پر کہ تدابیر حسن معیشت اور حقوق عباد فروگذاشت نہونے پائیں۔ آنحضرت نے فرمایا ہے کہ ”میں روزہ بھی رکھتا ہوں انظار بھی کرتا ہوں تہجد بھی پڑھتا ہوں سوتا بھی ہوں نکاح بھی کرتا ہوں سو جسنے میرے طریقہ کو چھوڑا اُسکو مجھ سے علاقہ نہیں ہے۔“ اور نہز شریعت کا بڑا مقصد یہ ہے کہ دین کی باتوں میں دقتیں پیدا کرنے کا رستہ بند کیا جائے ایسا نہو کہ

† یعنی میں بصرین کے خراج کا حساب لگاتا ہوں اور نماز میں بھی ہوتا ہوں اور میں لشکر کی تیاری کرتا ہوں اور نماز میں بھی ہوتا ہوں۔

لوگ اُنکو لازم پکڑیں اور جو اُنکے بعد پیدا ہوں وہ اُنکو عبادات مفروضہ خیال کرنے لگیں اور جو اُنکے بعد پیدا ہوں اُنکو اُن عبادات کی فرضیت کا یقین ہو جائے اور رفتہ رفتہ دین منحرف ہو جائے۔ انہیں مصلحتوں سے آنحضرت نے چاہا کہ لوگ اعمال میں میانہ روی اختیار کریں اور یہ فرمایا کہ ”خذوا من الاعمال ما تطيقون“ انتہی ملخصاً۔

الغرض یہ دوسرا حاشیہ جو فقہا کے تعمق اور صوفیہ کے تشدد سے دین اسلام پر چڑھا اسنے بھی اہل اسلام کو سخت نقصان پہنچایا۔ مسلمانوں کی دنیوی ترقیات اس سے مسدود ہی نہیں ہو گئیں بلکہ تنزل کے ساتھ تبدیل ہو گئیں۔ دین اسلام جو ایک صاف اور ہموار اور نہایت نزدیک رستہ تھا وہ اُنکو ایسا پیچدار اور تپا نہچا دور و دراز نظر آیا جسکے طے کرنے میں انسان کو ادھر ادھر دیکھنے کی مہلت نہیں مل سکتی۔ دوسرے اُنکی تمام ہمت اور توجہ طہارت ظاہری اور احکام جسمانی کی طرف مصروف ہو گئی اور طہارت باطنی اور تہذیب روحانی جو کہ اصل مقصود تھی بالکل فراموش ہو گئی اور وہ سراسر عیسوی علمہ اسلام کے اُس قول کے مصداق ہو گئے جو اُنہوں نے یہودیوں کی طرف مخاطب ہو کر کہا تھا کہ تم اپنے برتنوں کو باہر سے دھوئے ہو پر اندر کی ناپاکی کو دور نہیں کرتے۔ یہی سبب ہی کہ جستدر بد اخلاقیات علماء اور عباد و زہاد و حجاج میں دیکھی جاتی ہیں وہ عام مسلمانوں میں بہت کم پائی جاتی ہیں۔

تیسرا حاشیہ راعظوں کی نادانی اور صوفیوں کی سادہ لوحی یا خود غرضیوں کی بے دریغی سے اس پاک دین پر چڑھا۔ اُنہوں نے اعمال ظاہری کی ترغیب یا کسی مذہب کی تائید کے لئے یا تعصب کے جوش میں یا کسی اُڑ دنیوی غرض کے پورا کرنے کو حدیثیں وضع کیں اور رفتہ رفتہ یہ حدیثیں بھی دین کا ایک اصلی جزو قرار پا گئیں۔ اگرچہ مستحقین نے اُنکی تحقیقات اور چھان بین کرنے میں کوتاہی نہیں کی اور اُنکے موضوعات اور منہجیات کو احادیث صحیحہ سے جہاں تک ہوسکا جدا کیا مگر اُنکی جرح و قدح صرف کتابوں ہی میں رہی اور راعظوں کے رنگین فقرے جو کم سے کم ہزار برس تک وعظ کی بھری مجلسوں میں وقتاً فوقتاً مسلمانوں پر چلتے رہے وہ مشرق سے مغرب تک اور جنوب سے شمال تک وہاں کی طرح پھول گئے۔

علماء کی ایک بڑی جماعت جیسا کہ جامع الاموال اور شرح نخبۃ الفکر وغیرہ میں تصریح کی گئی ہی اسبات پر متفق ہو گئی تھی کہ ترغیب اور ترہیب کے لئے حدیثیں وضع کرنی یا ضعیف اور مفکر حدیثوں کی روایت کرنی جائز ہی۔ اسی بنا پر بے شمار حدیثیں ترغیب اور ترہیب کے لئے وضع کی گئیں۔ مثلاً موزنوں کے فضائل میں ایسا مُبالغہ کیا گیا کہ اُنکے مراتب سے بڑھ کر انسان کے لئے دلوکان نبیاً او اماماً کوئی درجہ تصور میں نہیں آسکتا۔ مثلاً یہ حدیث کہ ”موزن کے لئے ہر شی جسکو اُسکی اذان کی آواز پہنچتی

ہی پنہر ہو یا درخت یا ڈھل یا خشک یا تر سب گواہی دینگے اور اُس مسجد کے تمام نمازیوں کی برابر اُسکو حسنات ملینگے“ یا یہ حدیث کہ “قیامت کے دن سونے کی گُرسیاں لائی جاوینگے جنہیں یا قوت اور موتی چڑے ہونگے اور سندس و استبرق کے فرش پر بیچانی جاوینگے پھر اُنہر نور کے ساڈبان لگائے جاوینگے اور پکارا جائیگا کہ کہاں ہوں مومن تاکہ اُن پر اُکر بیٹھیں۔“ یا مثلاً مسجد کی خدمت کرنے والوں کے فضائل میں جیسے کہ

۱۔ جس نے مسجد میں چراغ روشن کیا جب تک وہ چراغ روشن ہی اُسکے لئے فرشتے اور حاملان عرش برابر استغفار کرتے رہتے ہیں۔ ۲۰ — جس نے مسجد میں قندیل لٹکائی یا بوریا بیچیا یا اُس پر ستر فرشتے برابر درود بھیجتے ہیں جب تک وہ قندیل نہیں بُجھتی یا وہ بُجھتا نہیں تو تینا۔ ۳ — جس نے خدا کے کسی گھر میں جہازو سی اُسے گویا چار سو حج ادا کیئے اور چار سو بردے آزاد کیئے اور چار سو روزے رکھے اور چار سو جہاد کیئے۔ یا مثلاً حفظ القرآن کے فضائل میں جیسے یہ حدیث کہ “حافظ قرآن کی فضیلت غیر حافظ پر ایسی ہی جیسے خالق کی فضیلت مخلوق پر اس طرح سینکڑوں روزے اور ہزاروں نمازیں اور بے انتہا طواف اور بے شمار صدقے وضع کیئے گئے اور اُنکے اجر اور ثواب کے بیان کرنے میں حد سے زیادہ مبالغہ کیا گیا۔

ترہیب و تذویر کے لئے بھی ایسے ہی مبالغوں کے ساتھ حدیثیں وضع کی گئیں۔ مثلاً ۱۔ جس نے دو نمازوں کو بغیر عذر کے جمع کیا وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا۔ ۲۔ مسجد کے ہمسایہ کی نماز مسجد کے سوا کہیں نہیں ہوتی۔ ۳۔ جو شخص مسجد میں دُعا کی باتیں کرتا ہی خدا اُسکے تمام اعمال حسنہ کو ضایع کردیتا ہی۔ ۴۰۔ جس نے بے نماز کی مدد ایک لقمہ سے کی اُس نے گویا تمام نبیوں کے قتل میں اعانت کی۔

بہت سی حدیثیں اپنے اپنے مذہب کی تائید اور نصرت کے لئے بنائی گئیں۔ مثلاً ۱۰۔ جس نے نماز میں رفع یدین کیا اُسکی نماز باطل ہی۔ ۲۰۔ جس نے رکوع میں رفع یدین کیا اُسکی نماز باطل ہی۔ ۳۰۔ جب سورہ کوثر نازل ہوئی تو آنحضرت نے جبرئیل سے پوچھا کہ نحر سے کیا مراد ہی کہا یہ مراد ہی کہ جب نماز کی نیت باندھو تو پہلی تکبیر پر اور رکوع کرتے وقت اور رکوع سے سر اُٹھاتے وقت رفع یدین کرو۔

بہت سی حدیثیں تعصب یا تنفر کی وجہ سے بنائی گئیں جیسے امام شافعی اور امام اعظم کی مدح یا ذم میں۔ یا جیسے معاویہ بن ابی سفیان کی مدح یا ذم میں مثلاً یہ حدیث کہ خدا کے نزدیک تین امہن ہوں میں اور جبرئیل اور معاویہ۔ یا یہ حدیث کہ ہر اُمت کے لئے ایک فرعون ہی اور اِس اُمت کا فرعون معاویہ ہی۔ یا مثلاً یہ حدیث کہ “ایک بار آنحضرت نے جبرئیل سے ہاتھ ملانا چاہا جبرئیل نے ہاتھ ملانے سے انکار کیا آپ نے سبب پوچھا کہا تم نے ایک یہودی کا ہاتھ پکڑا تو سو چڑھاتے کانر کے ہاتھ سے مس

کے میں اُس سے ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتا ” یا یہ کہ ” جو شخص یہودی یا نصرانی سے مصافحہ کرے اُسکو اپنا ہاتھ دھونا اور وضو کر لینا چاہیئے ۔

امام ابن جوزی نے لکھا ہے کہ حدیثیں وضع کرنے والوں کا ایک بہت بڑا گروہ ہے جنکے راس و رئیس وہب بن وہب اور قاضی بختری وغیرہ تھے آدمی ہیں انتہی ۔ انہیں تفرہ آدمیوں میں سے ایک منحصر ابن عکاسہ کہ مانی ہے جس نے منہج بن تمیم فارابی کی شرکت میں دس ہزار حدیثوں سے زیادہ وضع کی ہیں ۔

ابن جوزی کہتے ہیں کہ جنکی حدیثوں میں وضع اور کذب وغیرہ کے آثار پائے جاتے ہیں وہ کئی قسم کے لوگ ہیں ۔ بعضے تارک دنیا ہیں جنہوں نے حدیث کی نگہداشت سے غفلت کی ۔ بعضوں کی تحریریں ضائع ہو گئیں اور انہوں نے اپنی یاد کے بھروسہ پر غلط روایتیں کر دیں ۔ بعضے ثقات بھی ہیں جو بڑھاپے میں آکر خرف ہو گئی ۔ بعضوں نے سہو سے غلط روایت کی اور جب اپنی غلطی سے خبردار ہوئے تو انکو صحیح روایت کرنے سے شرم آئی ۔ اور بعضے زندق اور ملحد ہیں جنہوں نے شریعت میں رخنہ ڈالنے کے لیے حدیثیں وضع کیں ۔ حماد بن زید نے کہا ہے کہ ” زنادق نے چار ہزار حدیثیں وضع کی ہیں بلکہ جسوقت ابن ابی العوجا کو وضع حدیث کے جرم میں قتل کرنے لگے تو اُس نے تنہا یہہ اقرار کیا کہ میں نے تمہارے دین میں چار ہزار حدیثیں بنائیں ہیں جنہیں حرام کو حلال اور حلال کو حرام ٹھہرایا ہے ” بعضوں نے اپنے مذہب کی تائید کے لیے بغائیں چنانچہ اہل بدعت میں سے ایک شخص نائب ہوا تو اُس نے کہا کہ حدیث کے لیے میں احتیاط کیا کرو اور دیکھا کرو کہ کس شخص سے حدیث لیتے ہو ہمارا مدت تک یہہ حال رہا کہ جس بات کو چاہا حدیث نبوی کے پورا یہہ میں بیان کر دیا ۔ بعضے ایسے بھی تھے جو ثواب و اجر کی اُمید پر ترغیب و ترہیب کے لیے وضع کرتے تھے گویا انکے نزدیک شریعت ناقص تھی جسکی تکمیل کی ضرورت تھی — بعضوں نے یہہ ٹھہرایا تھا کہ جس کسینا کوئی عمدہ قول ہاتھ لگے اُس میں اسناد اپنی طرف سے شامل کر دیجئے اور نبی تک اسناد کو پہونچا دیجئے ۔ بعضوں نے سلاطین و ملوک کے خوش کرنے اور انکا تقرب حاصل کرنے کے لیے یہہ شہوہ اختیار کیا تھا اور بعضے قصہ گو اور واعظ تھے جو لوگوں کو حسن بیان پر فریفتہ کرنے کے لیے حدیثیں وضع کرتے تھے اور کتب صحاح میں اس قسم کی حدیثیں نقل کی گئی ہیں انتہی ۔ اس کے سوا اور بھی اسباب وضع و افترا کے بیان کیئے ہیں ۔ من شاہ فلہجج الى الدرر الدائم المتجمعة لمحمد بن الشوكاني ۔

چوتھا حاشیہ یہہ چرہا کہ مفسرین نے اپنی تفسیر کی کتابوں میں ہزاروں موضوع اور ضعیف و منکر و متروک حدیثیں بپردہں ۔ انہوں نے صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین و من بعدہم کے اقوال بلا ذکر اسناد بحسب ضرورت اپنی اپنی تفسیر کی تقویت کے لیے حدیث

نبوی کے پیڑیہ میں نقل کیئے۔ انہوں نے یہودیوں سے سنئے سنائے انتہا چھوٹے اور بے بنیاد قصے تفسیروں میں بھر دیئے۔ انہوں نے بہت سے مسائل اصول اور فروع کے قرآن کی عبارات اور اشارات سے محتض اپنی راے اور قیاس کے موافق استنباط کیئے نہ اس کی تائید کے لیے کوئی حدیث صحیح نقل کی اور نہ کسی صحابی یا تابعی کا قول لیا۔ جن موجودات علوی و سفلی کا ذکر قرآن میں آیا ہی اُن کے حقائق کی تشریح ارسطو اور بطلمیوس اور دیگر فلاسفہ یونان کی راہوں کے موافق کی گئی۔ متکلموں نے مخالف فرقوں کے الزام دینے اور اپنا مدعا ثابت کرنے کے لیئے صدھا آیتوں کی تفسیریں اپنی مرضی کے موافق کیں اور آیات قرآنی کو کھینچ تانکر کہیں سے کہیں لیگئے۔ اور یہ تمام کوزا کرکت اصل دین میں داخل سمجھا گیا اور وحی سادہ کی طرح واجب التسلیم خیال کیا گیا۔ شرح جامع صغیر میں علامہ ابن کمال سے نقل کیا گیا ہی کہ تفسیر کی کتابیں موضوع حدیثوں سے مالا مال ہیں۔ اسطرح منسویں کے قصص و اخبار کی نسبت ابوالامداد ابراہیم نے قضاء الوطر حاشیہ ونخبۃ الفکر میں اور ملا علی قاری نے شرح الشرح نخبۃ الفکر میں اور علامہ سہوطی نے اتقان میں اور علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں تصریح کی ہی جس سے معلوم ہوتا ہی کہ تقریباً یہ تمام قصے اہل کتاب کے ہانسے لوئے گئے ہیں۔ اصل یہ ہی کہ قتح شام میں عبداللہ عمروبن عاص کو اہل کتاب کی بہت سی کتابیں بقدر ایک بار شتر کے ہاتھ لگی تھیں سو جو باتیں اُن سے بہ کثرت منقول ہیں وہ صرف اخبار اور قصے بنی اسرائیل کے اور روایات اہل کتاب کی ہیں۔ اور اسطرح بہت سی روایتیں عبداللہ بن سلم سے بھی اسی قسم کی مروی ہیں۔ پھر مفسرین کے دوسرے طبقہ میں مجاہد اور تیسرے طبقہ میں مقاتل بن سلیمان اور ان کے سوا اور لوگوں نے صدھا قصے اہل کتاب سے اخذ کیئے ہیں۔ اس مطلب کو اگر تفصیل سے دیکھنا چاہو تو تہذیب الاخلاق کے ایک مضمون میں جو مولوی مہدی علی صاحب نے لکھا ہی دیکھو۔

پانچواں حاشیہ متکلمین کے تفلسف اور حکیمانہ تدقیقات سے اس پاک دین پر چڑھا۔ اور وہ بھی دین کا ایک اصلی جزو قرار دیا گیا۔ خلفائے عباسیہ کے عہد میں جب مصر و شام و یونان و قبرس وغیرہ سے فلسفہ کی کتابیں مسلمانوں کے ہاتھ لگیں اور اُنکے ترجمے عربی زبان میں ہونے شروع ہوئے اور فلسفہ کے مختلف خیالات اور اُنکی مختلف رائیں جو باری تعالیٰ کی ذات اور صفات اور عالم کی حقیقت سے علائہ رکھی تھیں علمائے اسلام میں شائع ہوئیں تو فلسفہ کی چکنی چبڑی اور دلفریب دلیلوں کے آگے مذہب کی عظمت آہستہ آہستہ دارنہیں کم ہونے لگی۔ کیونکہ حکما کے مقالات بظاہر مرجحہ و مدلل دکھائی دیتے تھے اور مذہبی تعلیمات محتض حسن عقیدت یا وجدانی شہادت سے تسلیم کی گئی تھیں۔ دوسرے اہل نفاق کے شبہ آنحضرت صلعم کے زمانہ

میں پیدا ہو چکے تھے اور اسلام میں شک اور تبد کا بیج بو چکے تھے تیسرے آپ کے مرض موت میں اور آپ کی وفات کے بعد کاغذ و دوات، چیش اُسامہ، خلافت، فک، شہادت عثمان بن عفان، صفیں، جمل وغیرہ کے چہرے دین میں مختلف ڈال چکے تھے۔ پس دین کے ہوا خواہوں نے اس بات کی ضرورت دیکھی کہ فلسفہ یونانیہ کے مقابل میں ایک دوسرا فلسفہ مرتب کیا جائے جس میں مذہبی تعلیمات کی تائید فلسفی دلیلوں سے کیجائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا مگر رفتہ رفتہ جیسا کہ انسان کی طبیعت کا مقتضا ہی اس جدید فلسفہ میں صدها مباحث ضرورت سے زیادہ بڑھادیئے گئے اور خوب دل کھول کر معرکہ آرائیاں کی گئیں۔ چونکہ یہ کلام کسی جماعت یا کمیٹی نے ملکر نہیں کیا تھا بلکہ جدا جدا طبع آزمائیاں ہوتی تھیں اسلئے ضرور تھا کہ انکی راہوں میں بے شمار اختلافات واقع ہوں۔ پس اس طرح دین اسلام میں بے شمار فرقے پیدا ہو گئے۔ مگر علما نے کہنے پر تانکر اُن بے شمار فرقوں کو تہذیب فرقوں میں محدود کر دیا تاکہ † حدیث ”ستفترق امتی ثلثة وسبعین فرقة کلہم فی النار الواحدة“ کی سچائی میں کچھ فرق نہ آئے اگرچہ ان تہذیب فرقوں میں سے معدود فرقوں کے سوا (جیسے اشاعرہ یا شیعہ یا انکی چند شاخیں) کوئی فرقہ اب دنیا میں نہیں پایا جاتا مگر صدها بلکہ ہزارہا کتابیں انکے مناظروں اور مباحثوں سے بھری ہوئی اب تک موجود ہیں اور وہ تمام علم کلام کے نام سے مشہور ہیں اور جن مطالب کی تفصیل ان کتابوں میں درج ہی اُنکا جاننا اور سمجھنا اور یقین کرنا ایسا ضروری سمجھا گیا ہے کہ اُسکے بغیر اسلام معتبر اور صحیح نہیں ہو سکتا۔ مثلاً اشاعرہ کے ہاں جو کہ آج کل اہل سنت و جماعت کے نام سے مشہور ہیں ان باتوں کا انکار کرنا (کہ صفات باری تعالیٰ نہ عین ذات ہیں نہ غیر ذات نہ لاعین نہ لاغور۔ یا یہ کہ خدا تعالیٰ اگر تمام فیک بندوں کو ہمیشہ کے لئے دوزخ میں ڈال دے اور تمام شریروں کو ہمیشہ کے لئے جنت میں بھیج دے تو اُسکی طرف حیف و میل کی نسبت نہیں ہو سکتی۔ یا یہ کہ خلفا کی فضیلت ایک دوسرے پر خلافت کی ترتیب کے موافق ہی یعنی ہر خلیفہ سابق خلیفہ لاحق سے افضل ہے) بالکل ایسا ہی ہے جیسے نبوت یا معاد کا انکار کرنا۔ اگر کوئی شخص مثلاً رویت بصری کو محال قرار دے اور حدیث نبوی جو رویت بصری پر دلالت کرتی ہے اُسکی تاویل کرے یا علی مرتضیٰ ع کو شیعہ کے برابر یا اُن سے افضل سمجھے وہ فوراً اہل سنت کی جماعت سے باہر ہو جاتا ہے اور اُن فرقوں میں شمار کیا جاتا ہے جنکی نسبت کلام فی النار کہا گیا ہے۔ شرح موافق اور شرح مقاصد اور امام رازی کی اکثر مبسوط کتابیں جو علم کلام میں ہیں اور صواعق منبرقہ اور صواعق کابلی اور تحفہ اور مفتی الکلام اور ازالۃ الغلین اور اس قسم کی ہر کتاب اور ہر رسالہ

† علامہ معجد الدین فیروز آبادی نے سفر السعاده کے خاتمہ میں لکھا ہے کہ اس باب میں کوئی حدیث ثابت نہیں ہوئی۔

جو علم کلم میں اشاعرہ کی تائید کے لیئے لکھا گیا ہو یا لکھا جائے سب اول سے آخر تک واجب التسلیم سمجھے گئے ہیں اور جو شخص اُنکے خلاف ایک لفظ بھی کہتا ہی وہ مبتدع سمجھا جاتا ہی ۔

چھٹا حاشیہ تقلید اور بدعات و رسوم کا ایک طویل الذیل حاشیہ ہی جسکی نہ ابتدا ہی نہ انتہا ہی ۔ یہ حاشیہ اصل دین سے بھی زیادہ عزیز ہو گیا ہی ۔ تقلید نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو کتب سابقہ کی طرح منسوخ کر دیا ہی ۔ کتاب اللہ سوا اسکے کسی کام کی چیز نہیں رہی کہ ذرا ذرا سے بچکے آئے مکتبوں میں طوطے کی طرح پڑھیں یا بڑے ہو کر اُسکی لفظی تلاوت کیا کریں یا ختموں اور عرسوں میں اُسکی چند آیتیں یا سورتیں مناجات کے ساتھ پڑھی جائیں ۔ یا فتنے مگردوں کی قبروں پر اُسکا ایک آنہ ختم کرایا جائے یا رمضان کی تراویح میں اُنکا اُنکا کر اور پنچہنا پنچہنا کر اُسکا ایک ختم وہ لوگ سنیں جو اُسکا ایک حرف نہیں سمجھتے ۔ سنت رسول اللہ کا بھی یہی حال ہی کہ اول تو اُسکے پڑھنے پڑھانے اور سمجھنے سمجھانے والے روز بروز صفحہ ہستی سے معتر ہوئے جاتے ہیں اور اگر چند نفوس متبرکہ باقی ہوں اُنکا لے دیکر یہ کام ہی کہ صحاح کے اول و آخر کے چند صفحے تبرکاً و تیمناً شاگرد کو سرسری طور پر پڑھا دیئے اور اُنکو علم حدیث کی سند لکھ دی ۔ شاگرد اور اُسناد دونوں کو کبھی اسباب کا خیال بھی نہیں آتا کہ کبھی ضرورت کے وقت ہمکو ان حدیثوں سے کچھ کام پڑیگا کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ کوئی فتویٰ اور کسی مسئلہ کا جواب اُس وقت تک مقبول نہیں ہو سکتا جب تک قاضی خاں اور عالمگیری یا بصرہ الایق وغیرہ کی عبارت اُس میں درج نہ کیجائے ۔ گویا قرآن اور حدیث کے مخاطب صحیح تمام امت میں چند آدمی تھے جو اُنکا لب لباب نکال کر کتب فقہیہ میں درج کر گئے ۔ اب کتاب و سنت معاذ اللہ بالکل اس شعر کے مصداق ہیں ۔ (شعر)

من ز قرآن مغز را برداشتم * استخوان پیش سگان انداختم

رسوم و بدعات کا بھی یہی حال ہی کہ وہ بھی اسلام کی رگ و پے میں بیٹھے گئے ہیں ۔ اُنکا دین سے جدا کرنا اور گوشت کا ناخن سے جدا کرنا برابر ہی ۔ دوپلڑی ٹوپی ، پردہ دار انکرکھ ، ڈھیلا یا تنگ مہری کا پاجامہ ، نوکدار جوتی ، زمیں میں بیٹھے کر کھانا ، اور اسی قسم کی سیکڑیں باتیں مسلمانوں نے تعلقاً غیر قوموں سے سیکھی ہیں ۔ بیاہ شادی کی اکثر رسوم ہندوستان میں آکر اُنہوں نے تعلیم پائی ہیں ، مگر وہ اسقدر عزیز اور ضروری ہو گئی ہیں کہ اگر کوئی شخص اُنکے خلاف کرتا یا کہتا ہی وہ کرستان کا خطاب پاتا ہی ۔

یہاں ہمکو رسوم و بدعات اور تقلید کا مفصل بیان کرنا منظور نہیں ہی بلکہ مجمل طور پر یہ جتنا ہی کہ دین اسلام پر جو فضول اور لغو حواشی چڑھے ہوئے ہیں اُن میں سب سے بڑا حاشیہ تقلید اور رسوم و بدعات کا ہی ۔ لیکن کسی اور موقع پر یہ بحث کسی قدر تفصیل کے ساتھ لکھی جائیگی ۔

یہ تمام حواشی جو ہم نے اوپر بیان کئے ان کے سوا اور بھی بہت سے حاشیے اس سیدھے سادے دین پر چڑھے ہوئے ہیں، جو تھوڑی سی غور کرنے سے معلوم ہو سکتے ہیں۔ پس نہایت افسوس کی بات ہے کہ ہمارے علمائے دین دوشِ اسلام کو اس ناگوار بوجھ سے ملکاً کرنے میں کوشش نہیں کرتے، بلکہ اُس کی عظمت اور بزرگی اسی میں جانتے ہیں کہ وہ روز بروز اور بھی زیادہ بوجھل اور گرانبار ہوتا چلا جائے۔ شاید پچھلی صدیوں میں کوئی زمانہ ایسا بھی گذرا ہو، جس میں اُمت کے لئے شریعت کا دائرہ تنگ کرنا قرینِ مصلحت سمجھا گیا ہو، اور انسان کے حق میں خدا اور رسول کی تکلیفیں ناکافی خیال کی گئی ہوں، اور اُسکی بہبودی اسی میں تصور کی گئی ہو کہ وہ کسی حالت میں اپنے آپکو آزاد نہ سمجھے، مگر ہم سچ کہتے ہیں کہ یہ زمانہ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ آج ہمکو نہ صرف دنیوی عزت حاصل کرنے کے لئے بلکہ زیادہ تر اسلئے کہ دینِ محمدی کی شان و شوکت دنیا میں قائم رہے، اور اُمتِ محمدیہ اپنے ہمعصروں کی نظر میں حد سے زیادہ حقیر و ذلیل نہو جائے، استدر کلم درپیش ہیں کہ خالص دین کے سوا اور تکلیفات کا تحمل ہم میں باقی نہیں ہے۔ اسلام پر حاشیے چڑھتے چڑھتے جو صورت اُسکی اب ہو گئی ہے اگر اُسکو اسلام سمجھا جائے تو عنقریب کسی مسلمان کو ضروریاتِ دین سے استدر مہلت نہ ملیگی کہ وہ نہایت ذلت و خواری سے دونوں وقت قوتِ ایموت بہم پہنچا کر بُری بھلی طرح اپنا اور اپنے بال بچوں کا پیٹ بھلے، چہ جائیکہ وہ دنیا میں عزت سے رہ سکے یا دین کی کچھ شان و شوکت بڑھائے۔ جس عالم میں ہمکو اب اور آئندہ رہنا ہے اُس میں ادنیٰ درجہ کی عزت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے لئے وہ تدبیریں درکار ہیں جو پہلے شاید ملک اور سلطنت ہی کے لئے درکار تھیں۔ کیونکہ ترقیِ انسانی کا زمانہ اُس قوم کے حق میں سخت مصیبت کا زمانہ ہوتا ہے جو اُس زمانہ کا ساتھ نہ دے بلکہ اُسکے برخلاف اپنے لئے ایک دوسرا رستہ اختیار کرے۔

ہمکو دین کی شان و شوکت قائم رکھنے کے لئے بھی ضرور ہے کہ صرف خالص اسلام کی حمایت کریں۔ اور اُسکو خشو و زائد سے پاک کر کے تمام عالم کو دکھادیں کہ صرف اسلام ہی دنیا میں ایسا دین ہے جو انسان کی خوشی اور آزادی کو ترقی دینے والا ہے۔ یورپ کے بڑے بڑے محققوں نے جو اسلام کی نسبت نہایت عمدہ عمدہ رائوں لکھیں ہیں اُس سے اُنکی کمالِ تحقیق اور تنقیص معلوم ہوتی ہے، کیونکہ اُنہوں نے جیسا کہ اُنکی تصنیفات سے ظاہر ہے اُس سارے مجموعہ کو اسلام نہیں سمجھا جسپر اب اسلام کا اطلاق کیا جاتا ہے، بلکہ اُنہوں نے اپنی نہایت گہری نگاہ سے اُس تمام کوزے کرکت کو دور کر کے تہمتِ اسلام کا کھوج لگایا ہے، اور صرف اُسی پر اپنی اپنی رائوں لکھی ہیں۔ اگر وہ اس تمام مجموعہ کو جسکو ہمارے بھائی مسلمان اسلام سمجھتے ہیں تہمتِ اسلام جانکر اُسی پر رائے لکھتے بھڑکتے تو اُنکی راستی اور انصاف ہرگز ایسی رائیں لکھنے کی اجازت نہ دیتا۔

جو مسلمان اس زمانہ کے موافق تعلیم پارہے ہیں یا آئندہ پائینگے وہ جیہی تک اسلام پر ثابت قدم رہ سکتے ہیں کہ اس تمام مجموعہ کو اسلام نہ سمجھیں۔ اگر بد نصیبی سے انہوں نے بھی اسی کو دین اسلام سمجھا تو عیاذا باللہ ان غریبوں کی نوبت الحاد و ارتداد تک پہنچ جائیگی، اور اسکا مظلمہ ان مولویوں اور عالموں کی گردن پر ہوگا جو اسی مہیب اور قرائی اور وحشت انگیز صورت پر اسلام کا رہنا پسند کرتے ہیں۔

ہم جو دنیا کے تمام ادیان و ملل میں سے صرف دین اسلام ہی کو واجب النسلیم سمجھتے ہیں اور اُسکے سوا اور دینوں کو ایسا نہیں جانتے اسکے یہ معنی ہرگز نہیں ہیں کہ صرف اسلام خدا کا بھیجا ہوا دین ہی اور باقی ایسے نہیں، کیونکہ کلم الہی میں وارد ہوا ہی نہ “ان من امة الا خلا فہا نذیر“ (یعنی کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس میں کوئی نبی نکڑا ہو)۔ اور یہ بھی ارشاد ہوا ہے کہ “منہم من لم نقص علیک“ (یعنی ہمنے بعض انبیاء کا حال تنجہ پر اے نبی آخر الزماں ظاہر نہیں کیا)۔ پس معلوم ہوا کہ ہم اسلام کو اُس وجہ سے جو اوپر مذکور ہوئی اُور دینوں پر ترجیح نہیں دیتے، بلکہ اس سبب سے دیتے ہیں کہ جس وقت دین اسلام کا ظہور ہوا اُس وقت ادیان سابقہ میں سے کوئی دین اپنی اصلیت پر باقی نہ رہا تھا۔ انسان کی افراط و تفریط سے حق اور باطل مل جلتو ایک ہو گئے تھے۔ شرک اور بدعات نے توحید اور سنن راشدہ کو دبا لیا تھا، اور خود غرض عالموں کی تحریفات اور مقلد جاہلوں کی جہالت اور متعصب دینداروں کے غلو سے تمام شریعتوں کے موضوع بدل گئے تھے۔ نبی آخر الزماں نے اگر حق کو باطل سے جدا کیا اور جو کھوت اور مٹاؤ اگلی شریعتوں میں مل گیا تھا اُسکو دور کر کے ایک خالص گُندن نکالا اور اُسکا نام اسلام رکھا۔ اب اگر اسلام بھی شرایع سابقہ کی طرح اپنی اصلیت پر باقی نہ رہے تو ہم کس مذہب سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا دین حق ہی اور باقی ادیان ایسے نہیں ہیں۔

راقم

الطاف حسین حالی
از دہلی

بدگمانی

بدگمانی انسان کی ایک ایسی بدخصلت ہے جس سے اکثر خود بدگمانی کرنے والے کو اور نیز اُس شخص کو جس پر وہ بدگمانی کرتا ہے توہرا یا بہت نقصان ضرور پہنچتا ہے۔ اسی واسطے کلم الہی میں یہ ارشاد ہوا ہے کہ “یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم“ (یعنی اے دیندارو بہت سے گمانوں سے بچو بے شک بعضے گمان کُناہ ہیں)۔

بدگمانی کرنے کی عادت اکثر نیک تعلیم اور ناقص سوسائٹی سے انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ مثلاً ایک سچا مسلمان متعصن انصاف کی رو سے عیسائی پادریوں کے اخلاق کی تعریف تمہارے سامنے کرتا ہے اگر تم سدا سے ایسی صحبتوں میں رہے ہو جہاں غیر مذہب کے آدمیوں کا نام ہمیشہ حقارت سے لیا جاتا ہے تو تمکو غالباً یہ گمان ہوگا کہ یہ شخص عیسائی مذہب کی طرف میلان رکھتا ہے یا درپردہ عیسائی ہے یا ایک خالص شیعہ اپنے ہم مذہبوں سے کہتا ہے کہ ائمہ علیہم السلام نے تبرّا کرنے سے منع کیا ہے اگر وہ لوگ ہمیشہ سے خود بھی تبرّا کرتے رہے ہیں اور اپنے معتقدوں سے بھی ستمہے رہے ہیں تو ضرور اُسکو شیعوں کا مخالف اور سفہوں کا طرفدار خیال کریں گے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی دوسرے شخص کو اپنے نفس پر تیس کر کے اُس سے بدگمان ہو جاتا ہے۔ مثلاً ایک شخص اپنے ملک یا قوم کی بھلائی میں بیغرضانہ کوشش کرتا ہے مگر اُس ملک یا اُس قوم کے وہ آدمی جو خود غرضی میں تہہ ہوئے ہیں اُسکی کوشش کو بھی خود غرضی ہی پر محمول کرتے ہیں۔ یا ایک شخص اہل یورپ کو جو کہ حاکم وقت ہیں سچا اور راست باز اور خوش معاملہ سمجھ کر اُن سے زیادہ میل جول رکھتا ہے مگر جو لوگ اُن سے اس حیثیت سے نہیں ملتے وہ اُسکو بھی اپنی طرح ایک خوشامدی اور گن گھرا اور گھٹیا سمجھتے ہیں۔

بعض اوقات ناواقفیت اور بے علمی سے بھی سخت بدگمانی پیدا ہوتی ہے مثلاً ایک شخص انگریزی طریقہ پر کھانے پھنے کو اُس لئے پسند کرتا ہے کہ اُسکے تجربہ میں وہ طریقہ صحت کے واسطے نہایت مفید ثابت ہوا ہے مگر جنکو اُس طریقہ کا تجربہ نہیں ہوا وہ اُس شخص کی نسبت طرح طرح کی بدگمانیاں کرتے ہیں۔ یا مثلاً ایک دانہ گورنمنٹ جو مختلف قوم و مذہب کی رعایا پر حکمران ہے اپنے مدارس میں کسی خاص مذہب کی تعلیم کو جایز نہیں رکھتی مگر جو لوگ اُس گورنمنٹ کے دانشمندانہ اصول سے ناواقف ہیں وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ گورنمنٹ ہمارے مذہب کو نیست و نابود کرنا چاہتی ہے۔

کبھی بدگمانی کا سبب یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے اخلاق و عادات قوم کے عام اخلاق و عادات کے برخلاف ہوتے ہیں اُنکی نسبت سوہ ظن پیدا ہوتا ہے مثلاً ایک قوم میں حد سے زیادہ بناوٹ تکلف ساختگی اور ظاہرداری کا دستور ہے اگر کوئی شخص اُس قوم میں رد کیا پھیلائے تکلف سادہ مزاج اور کھرا پایا جائیگا وہ ضرور ایک متکبر مغرور بدمزاج اور اکل گھرا تصور کیا جائیگا۔ یا مثلاً ایک خاندان کے آدمی اکثر مسرف فضول خرچ لہو و لعب میں زندگی بسر کرنے والے قام اور نمایش پر مرنے والے ہیں اگر اُن میں کوئی شخص اس روش کے خلاف پایا جائیگا گو وہ کیسا ہی فیاض چرانمزد یا مروت اور گنبد پرور مگر کفایت شعار اور منتظم ہو خاندان کے تمام آدمی اُسکو خسیس دنی الطبع کٹنگ اور مکھی چوس خیال کریں گے۔

بعضے لوگ اس دھوکہ میں کہ ہمارا ذہن دور دور پہنچتا ہے اور ہم لوگوں کے دل کی بات سمجھ لیتے ہیں اکثر بدگمانیاں کیا کرتے ہیں۔ مثلاً ایک شخص گورنمنٹ کے کسی قانون یا پالیسی کو رعایا کے حق میں مضر سمجھ کر اُس پر آزادانہ اعتراض اور نکتہ چینی کرتا ہے مگر وہ دل کی بات سمجھنے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص چونکہ گورنمنٹ کو آزادی پسند جانتا ہے لہذا اِس پردہ میں گورنمنٹ پر اپنی لہانت اور دانشمندی ظاہر کرنی چاہتا ہے۔ یا ایک شخص مذہب اور حکمت میں اس لہئے تطبیق کرتا ہے کہ جب قوم میں حکمت شایع ہو جائے تو قوم کے تعلیم یافتہ نوجوان مذہب کو عقل کے خلاف سمجھ کر اُس سے تجاوز نہ کریں مگر وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص گورنمنٹ کے ایما سے یا گورنمنٹ کے خوش کرنے کے لہئے لوگوں کو لامذہب اور مایعبد بنانا چاہتا ہے تاکہ سلطنت کو مذہبی مخالفت اور تعصبات کا کھٹکا نہ رہے ۛ

اکثر بدگمانی کا سبب یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک بُرائی یا ایک غلطی کی وجہ سے جو کہ بشریت کا خاصہ ہے انسان کی تمام خوبیوں پر خاک ڈالی جاتی ہے اور اُس کی کسی بات پر نیک گمان نہیں کیا جاتا مثلاً ایک سچّا اور راست باز اور دیانت دار آدمی کسی معاملہ میں غلطی سے ایسی بات کر بیٹھا جو راستی کے خلاف معلوم ہوتی ہے تو پھر وہ کسی معاملہ میں راست باز نہیں سمجھا جاتا یا ایک لائق اور دانشمند آدمی سے کوئی ایسی لغزش ہوگئی جو عقل کے خلاف معلوم ہوتی ہے تو پھر اُس کی کسی رائے پر اعتماد نہیں کیا جاتا۔

بعضے لوگ بات کا محل اور موقع نہ سمجھنے سے بھی بدگمان ہو جاتے ہیں مثلاً ایک مسلمان سچّی محبت اور پریا عشق کے جوش میں رسول کریم کو کبھی صرف محمد کبھی صرف ابوالقاسم کبھی آمنہ کا اکلوتا بیٹا اور کبھی بنی سعد کی بکریاں چرانے والا اپنی بے ساختہ تقریروں میں لکھ جاتا ہے اور تعظیم کے رسی اور عرفی الفاظ نہیں لکھتا تو وہ لوگ جو حسن بیان اور لطف تحریر کی گہاتوں سے واقف نہیں ہیں اور تعظیم کو انہیں رسی اور عرفی الفاظ میں منحصر جانتے ہیں ضرور خیال کریں گے کہ اس شخص کے دل میں آنحضرت صلع کی کچھ عظمت نہیں ہے یا اسلام کا ایک ظریف رفتارمر دوسرے رفتارمر کو اپنی پراہوت تحریر میں لکھتا ہے کہ مہنے یہاں بہترے جال ڈالے مگر کوئی پنچھی دام میں نہ آیا تو سادہ لوح مسلمان یا زاہد خشک اگر وہ خط دیکھ پائینگے تو انکو اس بات کا یقین پختہ ہو جائیگا کہ ان لوگوں نے اسلام کے برخلاف سازش کو رکھی ہے اور یہ مسلمانوں کو مرتد کرنا چاہتے ہیں لیکن ایک سمجھدار آدمی صرف یہ کہہ خاموش ہو جائیگا کہ ایسی طرانت رفتارمر کی شان سے بعید ہے۔

اہلخانہ حزم و احتیاط بھی اکثر بدگمانی کا باعث ہوتی ہی مثلاً ایک خوش معاملہ اور دانا گورنمنٹ ملکی معاملات کی صفائی کے لئے ملک عسائیہ میں اپنا مشن بھیجتا چاہتی ہی مگر اُس ملک کے ارکان سلطنت یہہ سمجھکر کہ مبادا اِس مشن کے آنے سے ہماری حکومت یا اقتدار میں کچھ فرق آئے مشن کو اپنے ملک میں نہیں آنے دیتے . یا ایک ہائی اسکول یا کالج سے اکثر طالب علم لائق اور نیک چلن اور صاحب علم ہوکر نکلتے ہیں مگر ایک دھمی مزاج رئیس اِس خیال سے کہ مبادا مہری اولاد وہاں جا کر غیر جنس لڑکوں کی صحبت میں آوارہ ہو جائے اپنی اولاد کو وہاں نہیں بھیجتا .

یہہ تمام اسباب بدگمانی کے جو لکھ گئے سرسری نظر میں سب ایک دوسرے سے جدا معلوم ہوتے ہیں مگر غور کرنے کے بعد ظاہر ہوتا ہی کہ یہہ سب ایک عام سبب سے پیدا ہوتے ہیں جسکو بدگمانی کا اصل اصول سمجھنا چاہیئے . جس بدبخت قوم کا اخلاقی تمام بکر جاتا ہی اور اُسکے تمام فرقوں میں ناراستی اور یردیانہی شایع ہو جاتی ہی تو اُس قوم کے خاص و عام کو مجبوراً نہ صرف اپنی قوم سے بلکہ ساری دنیا سے بدگمان ہونا پڑتا ہی . جب وہ متواتر دوستوں سے بھونائی اور بھائی بندوں سے دغا اور بے مہری دیکھتے ہیں اور خود بھی اُنکے ساتھ ایسے ہی برتاؤ برتتے ہیں تو اُنکو تمام جہان میں کوئی دوست صادق نظر نہیں آتا جب وہ علماء کی یردیانہی اور مشایخوں کا مکر و فریب اور زاهدوں کی ریاکاری اور عابدوں کی چوروشی و گندمنائی دیکھتے ہیں تو اُنکو ساری دنیا مکر و زور سے بھری ہوئی معلوم ہوتی ہی اور فرشتہ پر بھی اُنکو نیک گمان مشکل سے ہوتا ہی وہ نہ صرف غیروں سے بلکہ خود اپنے سے بھی بدگمان ہو جاتے ہیں جس طرح وہ سب کو جھوٹا اور مکار اور عیار اور خود غرض سمجھتے ہیں اسی طرح وہ یہہ بھی جانتے ہیں کہ لوگ ہمو جھوٹا اور مکار اور خود غرض سمجھتے ہیں اور اسی لئے وہ کوئی وعدہ بغیر تاکید شدید کے زبان سے نہیں نکالتے اور کوئی روایت بغیر سرگند اور قسم کے نہیں بیان کرتے اور کوئی بات بغیر سند اور شہادت کے نہیں کہتے خواہ مخاطب کی طرف سے درخواست ہو خواہ نہو گویا وہ یہہ جانتے ہیں کہ ہماری کوئی بات اعتبار کے قابل نہیں ہی . اُنکو جابجا خوشامد اور تعلق کرنا پڑتا ہی کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہماری خیرخواہی اور دوستی پر بغیر ایسی باتوں کے یقین نہیں آسکتا . تمنے اکثر نمود اور شیخی کرنے والوں کو دیکھا ہوگا کہ ایک آدمہ جھوٹا سچکا گواہ اُنکے ساتھ ہر وقت لگا رہتا ہی . جب وہ کوئی واقعہ بیان کرتے ہیں تو بات بات پر اُس گواہ کا حوالہ دیتے جاتے ہیں کہ یہہ بھی وہاں موجود تھے اِن سے پوچھوئے . گویا وہ اپنے کو ایسا جھوٹا سمجھتے ہیں کہ اُنکی کوئی بات بغیر شہادت کے قابل تسلیم نہیں . تمنے بعضے مصنفوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ حد سے زیادہ بدیہی اور مسلم الثبوت دعویوں پر بھی حب کسیما قول سنداً نقل کرتے ہیں تو اُس مصنف کا نام ، اُسکی کتاب کا نام ، باب اور فصل کا پتا ،

صفحتہ اور سطر کا شمار، چھپنے کے سن، چھپنے کا مقام، چھاپہ خانہ کا نام اور سوا اسکے اور پتے مفصل لکھتے ہیں حالانکہ اُن دعویوں کے تسلیم کرنے میں جنکی تائید میں وہ یہ مفصل سندیں لکھتے ہیں کسیکو بھی کلم نہیں ہوتا مگر اُنکو اپنی بے اعتباری کا ایسا پنشنہ یقین ہوتا ہی کہ اگر اُنکی کتاب ضروری مقدار سے دس گنی زیادہ ہو جائے تو بھی وہ اس تفصیل سے باز نہیں آسکتے یہ اور ایسی ہی اور بے شمار مثالیں اسبات کی ہیں کہ جب کسی قوم کے عام اخلاق بگڑ جاتے ہیں تو اُس قوم کے لوگ نہ صرف اُوروں سے بلکہ اپنے نفس سے بھی بدگمان ہو جاتے ہیں۔

ہم اپنے ملک میں اور خاصکر اپنی قوم میں بھی بدگمانی کا حال ایسا ہی دیکھتے ہیں۔ گھلک سچے دوکانداروں کو بھی سچّا نہیں جانتے کیونکہ اُنہوں نے بڑے بڑے یک سخیوں سے دھوکے کھائے ہیں۔ دنیا دار آپس میں ایک دوسرے کو خائن اور بے دیانت سمجھتے ہیں کیونکہ اُنہوں نے بڑے بڑے دنیا داروں کو ایسا ہی پایا ہی اگر کوئی دیانتدار کمیونی قوم کی بہبودی اور اصلاح کے لیئے کھڑی ہوتی ہی تو قوم کی طرف سے بجائے اعانت و امداد کے اُسکی مخالفت اور مزاحمت ہوتی ہی کیونکہ قوم کے سرگروہوں کی منواتر خیانتوں نے کسیکو اعتبار اور اعتماد کے لائق نہیں چھوڑا۔

ایک شخص کی بدگمانی سے جو مضر نتائج پیدا ہوتے ہیں وہ اکثر ایک یا چند آدمیوں سے زیادہ کو نقصان نہیں پہنچاتے لیکن جب کسی ملک یا قوم کی عام طبیعتوں میں بدگمانی کا بیج بویا جاتا ہی تو اُس سے تمام ملک یا تمام قوم کو مضر پہنچتی ہی۔ عام بدگمانی سے اکثر ایسا ہوا ہی کہ فوج اپنے بادشاہ سے منحرف اور رعایا باغی ہو گئی ہی اور اُسکے بُرے بُرے فوج اور رعایا دونوں کو سالہا سال تک بھگتنے پڑے ہیں۔ افسوس ہی اور نہایت افسوس ہی کہ ہماری قوم میں بھی یہی عام بدگمانی پھیلی ہوئی ہی جسکے سبب سے اُسکو طرح طرح کے نقصان اُٹھانے پڑے ہیں اور اُٹھانے پڑتے ہیں اور اُٹھانے پڑتے۔ ابتدا میں وہ گورنمنٹ سے بدگمان تھی اُنکو یہ خیال تھا کہ سرکار عمو عیسائی بنانا چاہتی ہی پانچری لوگ جو جابجا مٹائی کرتے پھرتے ہیں یہ سرکار ہی کی طرف سے اِس کام پر مامور ہیں اور انگریزی مدارس بھی اسی لیئے قائم کیئے گئے ہیں نہ ہملوگ رفتہ رفتہ اپنے دین سے بےخبر ہو کر آخر کو دین عیسوی اختیار کر لیں۔ اِس بددہ اور باطل خیال سے جو بے شمار نقصان اُنہوں نے اُٹھائے ہیں اُنکا اندازہ کرنا مشکل ہی۔ اگر یہ پوچھا جائے کہ کیوں سرکاری دفتر مسلمانوں سے خالی ہیں؟ کیوں تجارت اور صنعت کی فہرست میں مسلمانوں کا نام نہیں پایا جاتا؟ کیوں اُنکی ناداری اور افلاس روز بروز بڑھتا جاتا ہی؟ دیوں اُنکے خاندان برابر مٹتے چلے جاتے ہیں؟ کیوں اُنکی اولاد میں نہ

خصلتیں سب سے زیادہ پائی جاتی ہیں؟ کہوں اُنکے رئیس اور امیرِ نالایق اور گندہ ناتراش ہوتے ہیں؟ تو شاید ان سب سوالات کا جواب یہی ہوگا کہ اُنکی بدگمانی ہے۔

اب چند سال سے قوم کی ایک خیر خواہ جماعت نے قوم کی تعلیم و تربیت کا سامان مہیا کرنے پر کمر باندھی ہے اور علیحدہ مہین ایک ایسا قومی مدرسہ قائم کیا ہے جسکی نظیر ایشیا کی تاریخ میں نہیں پائی جاتی۔ اُسے قوم کی بدگمانی رفع کرنے میں بھی حتی الامکان کوشش کی ہے اور کوئی عقدہ اُنکی دلجمعی اور اطمینان کا فرو گذاشت نہیں دیا مگر قوم کی بدگمانی بدستور چلی جاتی ہے۔ وہ برابر اُنکوں سے دیکھتے اور گانوں سے سننے میں کہ ہر سال اس مدرسہ میں طالب علموں کی ایک معتدبہ مقدار توقع سے زیادہ کامیاب ہوتی ہے (حالانکہ اُسے قیام کو کچھ بھی زمانہ نہیں گذرا) وہاں تعلیم کے ساتھ تربیت میں بھی بہت زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے جس سے مسلمانوں کی اولاد کے واسطے ہمیشہ کے لئے اخلاق کی جز قائم ہوتی ہے۔ وہاں طالب علموں کی حفظِ صحت کا خیال بھی چونکہ نہایت ضروری چیز ہے حد سے زیادہ کیا جاتا ہے۔ اُنکو مذہبی قواعد کا بھی کمالِ ندرت کے ساتھ پابند کیا جاتا ہے اُنکو مذہبی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم بھی دیجانی ہے۔ غرض تعلیم و تربیت کا سامان وہاں اس قدر مہیا ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی اولاد کے لئے اس سے بڑھ کر ہرگز نہیں ہو سکتا لیکن باوجود ان سب باتوں کے بہت سے بے پرواہی سے اور بہت سے غفاد سے اور سب سے زیادہ بدگمانی سے اس چشمہ فیض سے محروم ہیں اور اس سے قوم کی ترقی کی طرف سے ایسی سخت مایوسی ہوتی ہے جسکا تطلک ناممکن معلوم ہوتا ہے۔ بھوکے کو کھانا اور پیاسے کو پانی میسر نہ آنے سے بھی سخت مایوسی ہوتی ہے لیکن یہ اُس مایوسی سے بہت کم ہے کہ کھانا اور پانی موجود ہو پر بیمار نہ کھانا کھاسکے نہ پانی پی سکے۔ ایسا بیمار کوئی دم کا مہمان ہوتا ہے نہ طبیب اُسکے کام آسکتا ہے نہ بیمار دار اُسکی مدد کر سکتا ہے۔

دم نہیں کہتے کہ ہمارے مسلمان بھائی اس باب میں کسیکے کہنے سننے پر التفات کریں بلکہ اُنکو چاہوئے نہ انصاف اور بے تعصبی سے خود مدرسۃ العلوم کا حال دیکھیں اور سمجھیں کہ جو کچھ ہم اُسکی نسبت کہتے ہیں وہ صحیح ہی یا غلط ہے —

آداب آمد دلیل آفتاب • گر دلیلے بایعت زد رو متاب

واوے

الطاف حسین حالی

از پانی پت محلہ انصار

رنج و مصیبت

ہم دریاخت کیا چاہتے ہیں کہ رنج و مصیبت کیا چیز ہی — کیا یہ ایک ایسی چیز ہی جو انسان کی فطرت میں ابتداء ہی سے رکھی گئی ہی — کیا یہ ایک ایسی چیز ہی جو انسان کی طبیعت میں ازل ہی سے موجود ہی — کیا یہ خرد انسان کی کماٹی ہوئی چیز ہی — کیا ہمکو رنج و مصیبت سے اس وجہ سے چارہ نہیں کہ انسانی خواہشات کے رفع کرنے کے وسائل اس وسیع دنیا میں بہت کمی کے ساتھ ہیں — کیا رنج و مصیبت کسی سرزمین کی قوت پیداوار یا آب و ہوا یا کسی طبقہ اخلاق کے طریق تمدن کا ضروری نتیجہ ہی — کیا خود نیچر ہی کا (جسکو ہم قضا و قدر بھی کہہ سکتے ہیں) یہ منشا ہی کہ انسان کی نہایت مسرت ناک حالت زار و دردناک ہو جائے — کیا خود اُسی کی جس نے ایک پھولی پہلی دنیا اور بے انتہا خوشی اور خوبی بھرے ہوئے قوا سے انسان کو ایک عجیب و غریب متعدد خوشی دی یہ مریض ہی کہ انسان مصیبتوں کا ہدف اور تکلیفوں کا نشانہ ہو — کیا خرد اُسی صانع کی جس نے اس پتلے کو نہایت ہی محبت اور پیار کی نگاہوں سے دیکھا اور اپنا نایب بنایا یہ خواہش ہی کہ انسان دکھ درد سے مضطرب ہو — کیا وہی ہمارے اور بن دیکھے ہاتھ جنہوں نے ہمارے چہروں کو نہایت ہی بشاش اور سڈول بنایا ہمارے چہروں کو رنج و مصیبتوں سے خون آلود کیا چاہتے ہیں — کیا نیچر کا یہ ایک معین قاعدہ ہی کہ کسی وقت بلا تصور ہماری ساری خوشیاں ہم سے چھین جائیں — میری دانست میں رنج و مصیبت انسان کی فطرت میں رکھی ہوئی چیز نہیں — رنج و مصیبت متعدد انسان کی کماٹی ہوئی چیز ہی — رنج و مصیبت قوا خدا داد کے بیکار کرنے قوا خدا داد کے نامناسب استعمال — قانون قدرت کی خلاف ورزی — قانون قدرت کی غلط فہمی کا ضروری نتیجہ ہی — اُس خدا کا جسم انسان کو ایک پھولی پہلی دنیا ہی اور اُسکی تمام خواہشات روحانی اور جسمانی رفع کرنے کے لئے دنیا کو عجیب و غریب فائدوں اور نعمتوں سے بھرپور کیا ہرگز یہ منشا نہیں ہو سکتا کہ یہ پتلا جسکی دلچرئی وہ ہزاروں کرمشہ اور ناز سے کرتا ہی تکلیفوں سے اور محبتیں اُٹھائے — اُس فیاض ازل کی ایک محبت بیرونی نگاہ نے اس پتلے کو کن کن نعمتوں اور خوشیوں سے ملا مال نہیں کیا — رہنے کو زمین سا مکان ، روشنی کو آفتاب سا چراغ دیا — کمانے کو دن — استراحت کو رات بنائی — ایک نیند میں وہ مزا رکھا جو تمام کسملندیوں کو زایل اور زندگی کو تازہ کردے ، صرف رفع اشتہا کے لئے (جو ساگ پات سے بھی رفع ہو سکتی تھی) کیسے کیسے غلے — کیسے کیسے پھل — کیسے کیسے میوے پیدا کئے — صرف تفریح کے لئے پہاڑیں — دریاؤں — سبزے — درختوں میں وہ خوشنمائی

دی جسکے دیکھنے سے آنکھوں کو ایک عجیب فرحت حاصل ہوتی ہی — سواری کے لوٹے دیتے کیسے جانور پیدا کیئے — انسان کی ایک ادنیٰ ادنیٰ خواہش کے لوٹے ایک بے بہا ذخیرہ قدرتی چیزوں کا مہیا کیا — ان خارجی نعمتوں اور خوشیوں کو چھوڑ دو خود انسان بھی ایک مضاعف گوشت ہی نہیں، بلکہ اُسکی تھوڑی سی عجیب ہی کہ بے انتہا خوشیوں کے سامان خود اُسکی ذات ہی میں موجود ہیں، چلنے کو پیڑ سی چیز جسمیں حرکت — سکون — قیام — قعود کی عجیب صلاحیت ہی — کرنے کو ہاتھ سی شی جسمیں درازی — تنگی — گرفت کی عجیب قابلیت ہی — خیالات میں وہ جگہ کہ اگر ہم اپنے اوهام باطلہ سے اُسکو رنگ آلود نکریں تو اُس چہرے کرمشہ باز کی سب قلعی ٹھہر دیں — طبیعت میں وہ زرخیزی کہ اگر ہم قدرتی خوبی پر اُسکو پورنچا دیں تو وہ کونسا عقده ہی جسکو ہم حل نہ کرسکیں — تنکر اور تعقل کی ایک ایسی قوت کہ اگر ہم اُسکو کامل اور صحیح طور پر استعمال کریں تو دنیا میں — نیچر میں — وہ کونسا فائدہ ہی جو ہمکو حاصل نہ ہو سکے — اسمیں کچھ شک نہیں کہ قدرت نے ہر قسم کی — ذاتی — خارجی — روحانی — جسمانی خوشیوں سے اس پالے کو نہال کیا ہی اور یہ خطاوار وجود خود ہی اپنے ہاتھ سے اپنی تمام خوشیوں اور فائدوں کو چھوڑ کر مبتلائے رنج و مصیبت ہو جاتا ہی — اسمیں کچھ شبہ نہیں کہ از ماست کہ بر ماست — اُس دانائے جزوکل نے ہماری خوشیوں — ہمارے فائدوں — ہماری سلامت حالی کو چند ایسے مستحکم غیر تبدیل اصول کے تابع کیا ہی کہ اگر نرا بھی اُسکی خلاف ورزی کی جائے تو رنج و مصیبت سے ہمکو کچھ چارہ نہیں — انسان تمام خوشیوں اور تمام فائدوں سے متمتع ہونے کا اُسی وقت مستحق ہی جب وہ اپنے قانون وجود کی جسکو عبارت 'متعارف' (خدا کا حکم کہتے ہیں) پوری پوری تعمیل کرے، بیشک ہمارے تمام منافع — ہماری تمام خوشیاں اُسی وقت تک قائم ہوں اور اُسی وقت تک ہم رنج و مصیبتوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں جب تک ہم اُن قاعدوں کی پوری پوری پوری کرتے رہیں جنکی ہماری خوشیاں — ہمارے فائدے تابع ہیں — ہمارے قانون وجود کا یا یوں کہو کہ ہمارے خدا کے حکم کا یہ منشا ہی کہ اگر ہم نیچر کی پوری کریں اور اپنے قوا کو مناسب طور سے استعمال تو وہ تمام فائدے اور خوشیاں جو نیچر میں ہوں سب ہمارے ہی لوٹے ہیں، اور اگر ہم اُسکی خلاف ورزی کریں تو بقدر خوشی اور فائدہ رنج و مصیبت سے بھی ہمکو چارہ نہیں — دنیا میں کوئی قوم کوئی شخص ایسا نہیں گذرا جسنے ایک مستحکم فلاح — ایک دیرپا خوشی بجز نیچر کے کسی آؤر کی پوری میں پائی ہو اور نیچر کی خلاف ورزی میں رنج و مصیبت کا ایک پہاڑ اُسکے سر پر نہ کرا ہو — دنیا کے وہ تمام رو دار اور بڑے آدمی جنکو تمام انسانی خوشیاں اور فائدے حاصل ہوئے منحصر نیچر ہی کے اتباع سے حاصل

ہوئے۔ ہمارے پاک مذہب نے بھی جس نے انسان کو اُسکی کامل خوشی اور نفع کے تمام مستحکم اصول کو نہایت تکمیل سے سکھایا ہی یہ کہہ کر ”وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِهَا تَبْدِيلًا“ انسان کے منافع اور خوشیوں کو ٹیچر ہی کا ماتحت بنایا ہی — یہہ فرما کر ”لِیْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى“ فیچر ہی سے فائدے کا متوقع کیا ہی — یہہ بنلا کر ”إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكْ مَغْفِرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلٰی قَوْمٍ حَتّٰی یَغْفِرُوا مَا بَانَغْسَمَ“ تمام رتبہ و مصیبت کو خود انسان ہی کی کمائی ہوئی چیز بنلایا ہی — اب میں دیکھا چاہتا ہوں کہ ہماری قوم کی حالت جو بالفعل نہایت درد ناک ہو رہی ہی کیا اسکی وجہہ سوائے اُس کے کچھہ اور ہی کہ ہماری پیاری قوم نے اس سچے اور نہایت سچے مضمون کو ”وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِهَا تَبْدِيلًا“ یعنی خدا کے کاموں کے قاعدے نہیں بدلتے ”لِیْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى“ یعنی انسان کی کامیابی اُس کی کوشش ہی سے وابستہ ہی، غلط صحیح نہیں خیال کیا — ہماری قوم نے حبل متین (یعنی لیچر) کو جسکے مضبوط پکڑنے کی اُسکو سخت تاکید ہوئی ہی چھوڑ دیا ہی — ہماری قوم قدرت کے کاموں کو جو ہمیشہ مسلسل اور غیر مبدل اصول سے ہوتے ہیں بالکل بے قاعدہ اور بے تک خیال کرتی ہی — ہماری قوم توہمات اور خیالات باطلہ کی (جو ہمارے پاک ایمان کے لیے نہی ویسے ہی مضر ہیں جیسے کامیابی کے لیے) مرید ہو رہی ہی — مہربی دانست میں سوائے اسکے اُڑ کر پی وجہہ نہیں — اے قوم کے دانشمندیوں — اے قوم کے سمجھے بوجھے والوں — خوب سمجھو کہ یہہ ساری مصیبتوں جو ہمارے سر پر موجود ہیں اس میں کچھہ شک نہیں کہ واسطہ در واسطہ ہمارے ہی شامت اعمال کے نتیجے ہیں، اور ہمارے ہی ہاتھوں کی کمائیاں ہیں، اُن میں سے بہت سی مصیبتیں ہمارے پر دادا صاحب کی کمائی ہوئی ہیں اور بہت سی ہمارے دادا صاحب کی — بہت سی باروا جان کی اور بہت سی ہماری — ان میں بہت سی مصیبتیں اُن پر خاں علوم کے نتیجے ہیں جو ہمکو پڑھائے گئے ہیں — اُن میں بہت سی مصیبتیں ایسی ہیں جو حضرات شلمبند مقدسوں کے وعظ و نصیحت سے پیدا ہوئی ہوں — انہیں سے بہت سی مصیبتوں کو ہمارے طریق تمدن نے پیدا کیا ہی انہیں بہت سی مصیبتیں ایسی ہیں جو رسم و رواج کی پیروی سے ہمپر نازل ہوئی ہیں یہہ زخم ہمارے ہی ناخنوں کے ہیں — یہہ بیڑیاں ہمارے ہی ہاتھوں نے ڈالی ہیں — اس درد ناک حالت کے باعث ہمیں ہیں — یہہ مصیبتیں کچھہ آج سے نہیں بلکہ اُسی وقت سے ہمپر نازل ہوئی شروع ہوئی ہیں جب سے ہم نے مہربانی کے نہایت سیدھے — سچے — مستحکم اصول — توکل — سعی — میں غلط فہمی کی اور ارہام و خیالات کے پیرو ہوئے — جب سے ہم نے حکمت سی بے بہا چیز کو کھو دیا — جب سے ہم نے تفکر اور تعقل کی عادت چھوڑی — جب سے ہم نے بیجا تعصب اختیار کر کے آنکھوں کے اندھے — کانوں کے بہرے بنے — جب سے ہمارے دماغوں میں بھوچکی اور حیرت زدہ باتیں متمکن ہوئیں — جب

یہ عجیب غریب باتوں کا ہمارے دلوں میں اتر ہونے لگا — جب سے علمی ترقی ہمارے دلوں میں سے جاتی رہی — جب سے حب انسانی ہماری طبیعتوں سے نکل گئی — جب سے قوم کی مصیبت ہمارے دلوں سے رخصت ہو گئی — جب سے نفاق — حسد — تکر — خود بینی ہماری طبیعتوں میں سمائی — جب سے خود غرضی — خود مطلبی ہمارے دلوں میں بس گئی — جب سے ہمارے کمالات علمی کا انحصار منحصر لفظوں ہی میں رہ گیا — جب سے ہم سے غرور و فخر کی عادت چھٹی — جب سے ہمارے قدرت کے کاموں کو منحصر لڑکوں کا کبیل تصور کیا جسکا کچھ اصول و قاعدہ نہیں — جب سے دعا — تعویذات نقش گذرے وغیرہ کو رافع حاجت سمجھا — جب سے توکل کے معنی ہاتھ پاؤں توڑ کر مسجدوں میں بیٹھ جانا خیال کیا — جب سے قواد خداداد کا بیکار کر دینا (جو اکبر الکبائر) ہی خدا پرستی سمجھی — جب سے رہبانیت کو (جو سخت مملوع ہی) کمال اتقا جانا — جب سے دلوں میں غلط معنوں سے یہ سمائی کہ دنیا و ما فیہا ہیج ہی — جب سے طبیعتوں میں یہ آیا کہ دنیا چند روزہ ہی اور اسلئے اصلاح حالت کی کچھ ضرورت نہیں — جب سے یہ سمجھ کہ ہمارے پیر صاحب بلا لحاظ ہمارے اعمال کے ہمکو بہشت میں پہنچا دینگے — جب سے ہمارے خدا کے دربار کو ایک ایسا دربار سمجھا جہاں رشوت سے کام چل سکتا ہی اور سفارش کو دخل ہی — جب سے ہمارے مرلویوں کی جیب پھر دینی ہی نجات کا ذریعہ خیال کیا — اے قوم کے تمام لوگو وہ مصیبتیں جو ہمارے ہاتھوں نے کٹائیں ہیں اور جسکو ہم اپنے سروں پر دیکھتے ہیں اور جسکا آغاز ایک مدت دراز سے ہی ہونے لگا اپنے کمال کو نہیں پہنچیں توڑے ہی دن باقی ہیں کہ یہ مصیبتیں اپنے کمال کو پہنچکر اس قومی جہاز کے تمام تختوں کو جسکے کھل کٹنے نہایت ڈھیلے ہو رہے ہیں پاش پاش کر دینگے اور توڑے ہی دن باقی ہیں کہ یہ قومی زخم ناسور ہو جاوینگے — یہ مت سمجھو کہ تمہاری کٹائیاں تمہاری اڑان کے حق میں مضر نہونگی یا اڑنی ہی مضر ہونگی جتنی تمہارے لئے — تمہاری کٹائیاں اگر تمہارے لئے بمنزلہ زخم ہیں تو تبدیل وقت سے ضرور اُنکے لئے بمنزلہ ناسور ہونگی اگر تمکو شام تک ایک روٹی میسر ہوتی ہی تو اُنکو دوسرے فاتح پر بھی میسر نہونگی — اگر تم تعلقہ دار کہلاتے ہو تو شاید اُنکو کسی مہاجن کی سائیسی کا متغہ ملے — اے قوم کے روشن ضمیرو، اے قوم کے عالی دماغو، اُنکھوں کو ہر زمانہ کی چال دیکھو — اُنکے ہمراہوں — اُنکے پیچھڑوں کا حال دیکھو — کیا تم خیال کرتے ہو کہ بیٹھے بیٹھے منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے — کیا تم خیال کرتے ہو کہ زمانہ اپنی قدرتی چال کو تمہاری خاطر سے بدل دیا — کیا تم خیال کرتے ہو کہ تمہارے لئے قدرت کے کاموں کے مستحکم اور غیر مبدل اصول توت جائینگے — کیا تمہارے خوب سمجھ لیا ہی کہ خدا کو — نیچر کو — زمانہ کو تمہاری کچھ پرواہی ہو کر نہون ہو کر نہون — زمانہ کی چال نہ بدلیگی اگر تم فلاح چاہتے

لامذہب بھی کوئی مذہب رکھتا ہوگا اور وہی اسلام ہی — مذہب اُن رسوم و قیود سے ممیز ہوتا ہے جسے ہر ایک مذہب مقید و ممیز ہے — اُن قیود و ممیزات کو نہ ماننا لامذہبی کہی جاتی ہے — پھر اگر تمام جہان کے مذاہب کی اُن قیود و ممیزات کو جنسے ایک مذہب دوسرے سے ممیز ہوا ہے نکال ڈالو، تو یہی کوئی ایسی چیز باقی رہے گی جو بلا تخصیص ہوگی، یعنی اُسکی تخصیص مذہباً نون مذہب نہوگی، اور وہی لامذہبی ہوگی، اور وہی عین اسلام ہی، اور وہی عین نیچر اور عین فطرت •

اسلام کے اصلی اصولوں کے موافق نہ اُن اصولوں کے جنکو علما نے قرار دیا ہے وہ شخص جو نہ کسی نبی کو ماننا ہو نہ کسی اوتار کو نہ کسی کتاب الہامی کو اور نہ کسی حکم کو جو مذاہب میں فرض و واجب سے تعبیر کیئے گئے ہیں، اور صرف خدائے واحد پر یقین رکھتا ہو، کون ہے؟ ہندو ہے؟ نہیں، زرتشتی ہے؟ نہیں، موسائی ہے؟ نہیں، عیسائی ہے؟ نہیں، معتمدی ہے؟ نہیں، — پھر کون ہے؟ مسلمان — گو ہئے ایسے شخص کے معتمدی ہونے سے انکار کیا مگر اُسکا معتمدی ہونا ایسا ہی لازم ہے جیسے کہ اُسکا مسلمان ہونا، کیونکہ اُنہی کی بدولت وہ مسلمان کہلایا ہے — پس وہ بھی در حقیقت معتمدی ہے، پر ناشکرا معتمدی جیسے ہمارے زمانہ میں بعض فرقے ہیں جو غالباً توحید ذات باری پر بحالہ یقین رکھتے ہیں — اگر کہو کہ وہ کافر ہیں، تو غلط ہے، کیونکہ کافر تو نجات نہیں پانیتا، مگر موحّد سے تو خدائے نجات کا وعدہ کیا ہے جہاں فرمایا ہے، “وَقَالُوا لَنُيْخِلَ الْجَنَّةَ اَنْفُسَنَا مِنْ اَنْفُسِهِمْ” اور یہ وہی آیت ۱۰۵ و ۱۰۶ (سورۃ البقرہ) — اور پھر ایک جگہ فرمایا “اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ افْتَرٰى اِثْمًا عَظِيْمًا” (سورۃ النساء آیت ۵۱) — اور محمد رسول اللہ صلعم نے فرمایا، “من شهد ان لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه فدخل الجنة” — پس جو شخص اِس کلمہ پر یقین رکھتا ہے وہ بلاشبہ مسلمان و معتمدی ہے •

جن لوگوں کی نسبت کہا جاتا ہے کہ خدا کے وجود کے بھی قائل نہیں ہیں میں تو اُنکو بھی مسلمان جانتا ہوں — ازل تو یہہ کہتا کہ وہ خدا کے وجود کے قائل نہیں ہیں غلط معتمدی ہے — خدا کے وجود پر یقین کرنا انسان کا امر طبعی ہے — کوئی دل اس سے خالی نہیں — کیا سچ فرمایا ہے اُسنے جسنے انسان کا دل بنایا کہ “وَلَهُ اسْلَمُ مِنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَ اَلَيْهَ يَرْجِعُونَ” (سورۃ آل عمران آیت ۷۷) دوسرے یہہ کہ خدا کے وجود کا انکار اُنہی تہمت ہے، اُنکا قول یہہ نہیں ہے کہ خدا نہیں ہے، بلکہ یہہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی دلیل اُسکے ثبوت کی نہیں ہے — پس یہہ انکار انکار

وجود نہیں ہی بلکہ انکار علم دلیل سے ہی، اور بلحاظ امر طبعی اُنکا دل وجود باری کا مصدق ہی، اور شرک سے بڑی مہین پھر اہل جنت ہونے میں کیا باقی رہا *

اگر ہم کو طعنہ دیا جاوے کہ ہم مجرد کو ناجی سمجھتے ہیں، یا زانی اور ساری کو بھی نجات سے محروم نہیں رکھتے، تو یہ طعنہ درحقیقت ہم پر نہیں ہی، کیونکہ ہم نو دل سے ان لغظوں پر اور ان لغظوں کے کہنے والے پر کہ ”وإن زنی وان سرق علی رجم انف ابی ذر“ دل سے یقین رکھتے ہیں، اور نہایت دل سے پکار کر کہتے ہیں کہ ”من قال لا اله الا الله فدخل الجنة وإن زنی و ان سرق علی رجم انف ثلث و ثلث *“

ہماری اس گفتگو سے یہ نتیجہ نکالنا کہ ہم زنا کو برا نہیں سمجھتے، اور چڑی کو جائز قرار دیتے ہیں، اور لوگوں کو ہر قسم کے اعمال بد کی جرأت دلاتے ہیں، یا کسی کام کو بد نہیں سمجھتے، یہ انہی لوگوں کے بد خیالات ہوں جو ایسا نتیجہ نکالتے ہیں۔ جبکہ ہماری سمجھ میں اعمال قبیح فطرت کی رو سے قبیح ہیں اور اعمال حسیہ فطرت کی رو سے حسن ہیں تو کبھی قبیح حسن اور حسن قبیح نہیں ہو سکتے، اور کسی سچے عارف کا حکم بھی اُنکے برخلاف نہیں ہو سکتا، اور نہ کوئی اُنکو تبدیل کر سکتا ہی، تو ہم تو قبیح کو حسن اور حسن کو قبیح سمجھ ہی نہیں سکتے، ہاں شاید وہ لوگ جو کسی کام کو صرف اس وجہ سے کہ مامور بہ ہی حسن، اور صرف اس وجہ سے کہ ممنوع عنہ ہی قبیح سمجھتے ہوں اس دھڑکے میں پڑ جاویں تو کچھ تعجب نہیں •

خبر ہمارا قول صحیح ہو یا غلط جس حدیث پر ہم نے استدلال کیا ہے اور اُسکی صحت قرآن مجید کی آیتوں سے ہوسکتی ہے، اُسکی نسبت کیا کہا جاوےگا — اگر وہ فرمودہ رسول خدا صلی علیہ وسلم ہے تو اُسکے انکار کی کیا وجہ ہے — قبول کرو کہ حضرت عمر نے صلاح دی ہو کہ خدا کے اس حکم کو مشہور کرنا مصلحت نہیں ہے، خدا نے نا سمجھی سے جاری کردیا ہے، لوگ اسی پر تکیہ کر بیٹھینگے اور اعمال کو چھوڑ دینگے — اور نعوذ باللہ منہا آنحضرت صلی علیہ وسلم نے تبلیغ رسالت کو چھوڑ کر حضرت عمر کی صلاح کو مان لیا ہو، تو یہی اُس سے جو حقیقت حکم الہی کی تھی وہ تبدیل نہیں ہوسکتی، اور وہ حقیقت یہی ہے کہ ”من قال لا اله الا الله مستقنابها قلبه فدخل الجنة“ — اعل یہہ ہے نہ توحید ذات باری پر یقین کرنا اسلام ہے اور باعث نجات — نہ ہمارا یہہ مدعا ہے کہ لوگ انہیہا سے انکار کریں، نہ ہمارا یہہ منشا ہے کہ لوگ گُذِب الہامی کو نہ مانوں، نہ ہمارا یہہ مقصد ہے کہ لوگ پابندی احکام شریعت کو چھوڑ دیں، بلکہ صرف ہمارا یہہ مطلب ہے کہ تمام موحد مسلم و ناجی ہوں — پھر جو کوئی چاہے اپنے خیالات ناسد سے ہمارے اس قول کے اور کچھ معنی نرار دے۔

ہمنے بہت سے اہل مذاہب اور شریعت پر چلنے والوں کو بھی دیکھا ہی ، اور ایسے تعلیم و تربیت یافتہ لوگوں کو بھی دیکھا ہی جنکو لامذہب عرفی اعتبار سے کہا جاسکتا ہی ۔ ہمنے ان پچھلوں کو ان پہلوں سے ہزار درجہ زیادہ نیک اور ایمان دار پایا ہی ۔ پہلے کو نہ بُرائی کے بُرائی ہونے کا دلی یقین ہوتا ہی ، نہ بھلائی کے بھلائی ہونے کا ۔ وہ سمجھتا ہی نہ وہ چیز اسلئے بری ہی کہ بری کہی گئی ہی ، اور یہ چیز اسلئے اچھی ہی کہ اچھی کہی گئی ہی ۔ اُسکے دل پر کوئی لازوال اثر اُسکا نہیں ہوتا ۔ برخلاف اسکے اس پچھلے شخص کو بُرائی کے برا ہونے کا اور بھلائی کے بھلا ہونے کا دل سے یقین ہوتا ہی جو کسی طرح زایل نہیں ہو سکتا ، اور اسلئے اعمال اور برتاؤ میں اور نیکی میں یہ پچھلا شخص پہلے سے ہزار درجہ زیادہ نیک ہوتا ہی •

پہلا شخص اُس بُرائی کو کسی حیلہ سے چھپاکر کرنے کی کوشش کرتا ہی ، وہ ایک بے گناہ معصوم عورت کو حیلہ سے بھکا کر لے آتا ہی ، لوگوں کا مال حیلہ سے کھا لیتا ہی ، جن آدمیوں کو اُس نے اُپر ہی دل سے ناجائز سنبھہ رکھا ہی اُنکے جائز کرنے کے لئے سینکڑوں حیلے پیدا کرتا ہی ، اور کتب فقہ میں دفتر کے دفتر کتاب الحیل کے لکھ دیتا ہی ۔ یہی سبب ہی کہ تمام مذاہب میں جو لوگ زیادہ مقدس گنے جاتے ہیں ، خواہ وہ یہودی مذہب کے رہی توہن ہوں یا عیسائی مذہب کے پوپ ، یا ہندو مذہب کے گرو یا مسلمانی مذہب کے مولوی ، اکثر اُنہیں کے مکار و دغا باز و فریبی و ریاکار دکھائی دیتے ہیں ۔ بقولوں مالا بعلوں اُنکا اُہیت مذہب ہوتا ہی ۔ خدا کو دھوکا دیتے ہیں ، دنیا کو دھوکا دیتے ہیں ، نہ حیلہ سے ہوائے نفس کو پورا کرتے ہیں ، اور اپنا دوزخ بھرتے ہیں •

پچھلا شخص ایک سیدھا سادہ آدمی ہوتا ہی ، برائیوں کو دل سے برا جانتا ہی ، حتی المقدور اُنسے بچنے کی کوشش کرتا ہی ۔ اس کامل یقین پر کہ وہ در حقیقت برے ہیں اُنکو کسی حیلہ سے اچھا بنا لینا نہیں چاہتا ۔ وہ کسی عورت کو حیلہ سے بھکا لے کر بے گناہ نہیں سمجھتا وہ بد نظر کو اُنکھ کا گناہ ، زبان سے فریبی باتیں کہہ کر بھکانیکو زبان کا گناہ ، ہاتھ سے چپڑنے کو ہاتھ کا گناہ ، ظاہر میں وعظ کے حیلہ سے مکر اور نیت سے کسی کے گھر جانے کو پاؤں کا گناہ سمجھتا ہی ۔ کسی برے کام کو کسی حیلہ سے اچھا ہوجانے کا اُسکو یقین نہیں ہوتا ، ہاں وہ بھی برے کام کرتا ہی مگر اُسکا دل ہمیشہ رنج کرتا ہی ، اور وہ یقین سمجھتا ہی کہ میں نے برا کیا ۔ مگر وہ پہلا شخص اپنے حیلوں کے بہرہ سے اُسکو برا نہیں سمجھتا اور اُسکی بُرائی اُسکے دل میں نہیں رہتی ، نہ خدا سے شرم کرتا ہی اور نہ دنیا سے ۔ مسجد کے غسلخانہ میں نہاکر تازہ پھٹکار حمام باندھ کرتا ہیں چاندسا مذہب لہو ممبر پر وعظ کو اُن بیٹھتا ہی ، اور نہایت قرائت سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہی اور بالکل خیال نہیں کرتا کہ جس سے پناہ مانگتا ہی وہ تو ممبر ہی پر ہی •

نہجی کاٹر ہوں یا لامذہب یا بد مذہب مگر وہ ایسے مذہب کو جہسا کہ سب پر عزد بالہ پڑھنے والے کا ہی پسند نہیں کرتے ہیں — وہ یقین کرتے ہیں کہ فطرت اور اسلام ایک چیز ہی — جو چیز کہ بری ہی وہ فطرت کی رو سے بری، اور جو اچھی ہی وہ فطرت کی رو سے اچھی ہی، اور اسلام نے جن چیزوں کو اچھا یا برا بتایا ہی وہ وہی ہیں جو فطرت کی رو سے اچھی یا بری ہیں — پس وہ بری چیزوں سے بچنے کی انکو یقینی برا جانکر، اور اچھی چیزوں کے حاصل کرنے کی انکو یقینی اچھا جانکر کوشش کرتے ہیں اور ٹھٹھ مسلمان اور سچے تابعدار سچی شریعت کے ہوتے ہیں گناہ بھی کرتے ہیں اور گنہگار بھی ہوتے ہیں مگر دغا باز اور مکار اور ربا کار نہیں ہوتے •

احفاظا می خور و رنسی کن و خوش باش و لیک
دام تزویر مکن چوں دگران قراں را

راتم

سید احمد

ایک تدبیر

مسلمانوں کے خاندانوں کو تباہی اور بربادی سے بچانے کی

جو کہ مسلمان خاندانوں کی حالت روز بروز خراب ہوتی جاتی ہی اور جو امیر اور نبی مقدور خاندان تھے انکی اولاد نہایت غریب و مغلس ہو گئی ہی اور جو باقی ہیں دو پشت میں انکی جائدادیں اور ریاستوں بھی سب برباد اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہو کر قرضہ میں بک جا رہی ہیں اسلئے منجھو اس بات کا خیال پیدا ہوا ہی کہ کوئی ایسی تدبیر کھجاریے جس سے مسلمانوں کی ریاستیں قائم رہیں اور مسلمانوں میں رئیس و نبی مقدور لوگ دکھائی دیں جنسے مسلمانوں کی قوم کی عزت اور امتیاز قائم رہے اور وہ تدبیر بھی ایسی ہونی چاہئے کہ سنی اور شیعہ دونوں فریق کے فقہ کے مطابق ہو اور دونوں فریق کے مسائل مسلمہ مذہب کے برخلاف نہ ہو •

مسلمانوں کی ملکیت میں جو جائداد ہوتی ہی شرع کے بموجب اُسکی دو حالتیں

ہوتی ہیں ایک زمانہ حیات مالک میں اور ایک بعد وفات مالک کے •

زمانہ حیات میں ہر مالک کو از روے شرع کے جائداد کی نسبت اختیار کامل حاصل

ہوتا ہی چاہے وہ اُسکو بیع کر ڈالے چاہے کسھکو بخش دے چاہے وقف کرے چاہے ایک

ثلث کی بیابندی قواعد شرع وصیت کردے •

بعہ وفات کے اُسکی جائداد اُسکے وارثوں میں حسب فرائض تقسیم ہوجاتی ہی وراثت کا مسئلہ بموجب شیع کے ایسا مستحکم ہی کہ کوئی مسلمان اُسکی بجائِ اُڑی سے انکار نہیں کرسکتا اور کوئی شخص اُسہیں دست اندازی کا مجاز نہیں ہی ضرور ہی کہ وہ اُسے طرح تسلیم کیا جارے اور بجنسہ بجا لایا جارے جس طرح کہ قرآن مجید اور کتب فقہ میں مندرج ہی •

وصیت کا مسئلہ بھی قریب قریب وراثت کے مسئلہ کے ہی یعنی کسی شخص کو نلت مال سے زیادہ وصیت کا اختیار نہیں ہی اور نہ ذوی الفروض کے حتمی اُسکو وصیت کرنے کا اختیار ہی اور یہ مسئلہ بھی مثل مسئلہ وراثت کے ایسا ہی کہ نہ کوئی اُسہیں دست اندازی کرسکتا ہی اور نہ اُس سے انکار کرسکتا ہی •

مگر وقف کا مسئلہ جسکا اختیار مالک کو بموجب شرع کے اپنی حیات میں حاصل ہی غور کے قابل ہی شیعہ اور سنی دونوں مذہب کی فقہ کی کتابوں میں وقف دو قسم کا قرار دیا گیا ہی ایک وقف واسطے امورات مذہبی کے اور دوسرا وقف واسطے اپنے اور اپنے اہل و عیال کی پرورش کے اس دوسری قسم کے وقف کے لئے فقہ کی کتابوں میں جداگانہ ابواب اور جداگانہ احکام مندرج ہوں چنانچہ فتاویٰ عالمگیری میں جو خاص باب اس پچھلی قسم کے وقف کے لئے منعقد کیا گیا ہی اُسکا یہ عنوان ہی ”باب فی الوقف علی نفسہ و علی اولادہ و نسلہ“ یعنی یہ باب ہی جائداد کو اپنے لئے اور اپنی اولاد کے لئے اور اپنی نسل کے لئے وقف کرنے میں •

غرضکہ شیعہ و سنی دونوں کے مذہب کی رو سے ہر شخص کو اختیار ہی کہ اپنی جائداد کو اپنے لئے اور اپنی اولاد اور اپنی نسل کے لئے وقف کردے یہ ایک مسلمہ مسئلہ دونوں مذہبوں کا ہی — اس طرح پر جائداد کے وقف کردینے سے بموجب شرع کے یہ نتیجہ پیدا ہوتا ہی کہ وہ جائداد نہ بیع ہوسکتی ہی نہ وراثت میں تقسیم ہوسکتی ہمیشہ قائم و برقرار رہتی ہی اہل خاندان میں سے ایک شخص اُس قاعدہ اور اُس ترتیب سے جو مالک جائداد نے مقرر کیا ہو یکے بعد دیگرے جائداد پر بطور جانشین یا متولی کے قابض ہوتا ہی اور اُسکی آمدنی میں سے بموجب اُس طریقہ و مقدار کے جو مالک نے قرار دیا ہو خرد بھی لیتا ہی اور بقیہ اُن لوگوں کو اُس طریقہ و مقدار سے دیدیتا ہی جو مالک جائداد نے بروقت وقف کے قرار دیا ہو یہی عسدگی اس میں یہ ہی کہ مالک جائداد اپنی زندگی تک جائداد کی آمدنی لینے اور خرچ کرنے کا مجاز رہتا ہی اور اُسکی وفات کے بعد جانشین یا متولی کے قبضہ میں جاتی ہی مگر وقف کرنے کے بعد خرد و اتق کو بھی اُس جائداد کے انتقال کردینے کا اختیار نہیں رہتا چنانچہ اسباب میں جو روایتیں کتب فقہ میں مندرج ہوں ذیل میں مندرج کی جاتی ہوں •

روایات فتاویٰ المکیري

ایک شخص نے کہا کہ مہری زمین مہرے لئے وقف ہی تو
ایسا وقف جائز ہی •

(۱) رجل قال ارضي
صدقة موقوفه على نفسي
يجوز هذا لوقف

اگر ایک شخص نے کہا کہ مہرے اپنی زمین کو اپنے نفس کے
لئے اور مہرے بعد فلاں شخص کے لئے پھر محتاجوں کے
لئے وقف کیا تو یہ وقف جائز ہی •

(۲) ولو قال وقف على
نفسی ثم من بعدی علی
فلان ثم علی الفقراء جائز

اگر کوئی شخص کہے کہ مہری زمین فلاں شخص کے لئے
وقف ہی اور اُس کے بعد مہرے لئے یا مہرے لئے اور فلاں شخص
کے لئے یا مہرے غلاموں اور فلاں شخص کے لئے تو مذہب
مختار یہ ہی کہ وقف صحیح ہی •

(۳) ولو قال ارضي موقوفه
على فلان و من بعده علی
او قال علی و علی فلان او
علی عبدی و علی فلان المختار
انه یصح

اور اسی طرح وقف صحیح ہی اگر کوئی کہے کہ میں نے اپنی
زمین اپنے بھٹے کے لئے اور اُس بھٹے کے لئے جو آئندہ پیدا ہو
وقف کی ہی مگر جب وہ نہ رہیں تو وہ وقف مساکین کے
لئے ہو جائیگا •

(۴) و کذا لو قال علی
ولدی و علی من یحدث لی
من الولد فاذا تفرصوا فعلى
المساکین

اگر کوئی شخص کہے کہ مہری یہ زمین اُس بھٹے کے لئے
وقف ہی جو پیدا ہوگا حالانکہ بالفعل اُس کے کوئی بیٹا نہیں
ہی تو یہ وقف صحیح ہی •

(۵) ولو قال ارضي هذه
صدقة موقوفه علی من یحدث
لی من الولد ولیس له ولد
یصح

اگر کوئی کہے کہ مہری یہ زمین وقف ہی مہرے بھٹے کے
لئے اور بھٹے کے بھٹے کے لئے اور بھٹے کے بھٹے کے لئے یعنی
تین پشت تک اُسے بیان کر دیا تو اُسکی آمدنی ہمیشہ اُسکی
اولاد صرف کرے گی جب تک کہ اولاد ہوتی رہے اور اگر ایک
بھی انہیں سے باقی رہے تو محتاجوں کو نہی جاری کی یہ
وقف انہی کے لئے ہوگا اور اُنکے لئے جو اُنسے نیچے کی
پشت میں ہیں اور قریب و بعید اُس میں برابر ہونگے مگر
اس صورت میں کہ وقف کرنے والے نے وقف کرتے وقت یہ
کہا ہو کہ اول سب سے قریب پھر اُس کے بعد جو قریب ہیں
یا یہ کہا ہو کہ مہرے بھٹوں کے لئے اور پھر اُنکے بعد بھٹوں کے بھٹوں کے لئے یا یہ کہا ہو
کہ پہلی پشت کے لئے اور پھر اُس کے بعد کی پشت کے لئے تو ایسی حالت میں اسی طرح پر
شروع ہوگا جسطرح کہ وقف کرنے والے نے شروع کیا ہی •

(۶) وان قال علی ولدی
و ولد ولدی و ولد ولد ولدی
و کذا البطن الثالث فانه یصرف
الغلة الی اولادہ ابدا ما تاسلوا
ولا یصرف الی الفقراء ما بقی
احد یكون الوقف علیهم
و علی من اسفل منهم
الا توب والا بعد فیہ سراء الا ان
یذکر الواقف فی وقفه الا توب
فا لا توب او یقول علی ولدی
ثم من بعد هم علی ولد ولدی
او یقول بطنا بعد بطن فصح
یبدأ بما بدأ الواقف

(۷) و کذا لو قال علی اگر کسی شخص نے کہا کہ یہ مہری نسل نسلی و ذریعتی فہو جائز کے لئے اور مہری ذریعت کے لئے تو یہ وقف جائز ہی •

وقف کرنے کے بعد امام ابو حنیفہ کے نزدیک وقف لازم نہیں ہوتا جب تک کہ فضاء فاضی یعنی حکم حاکم اُس کی نسبت نافذ نہ ہو مگر صاحبین کے نزدیک وقف لازم ہو جاتا ہی جیسے کہ عالمگیری کی مندرجہ ذیل روایت سے ثابت ہوتا ہی •

(۸) و عندہما حسن المعین علی حکم ملک اللہ علی وجہہ یعود منفعته الی العباد فلیزم ولا یباع ولا یوہب ولا یورث

یعنی امام متجد اور قاضی ابو یوسف کے نزدیک وقف کے معنی جائداد کو خدا کی ملکیت کے طور پر مقید کرنا ہی اسطرح پر کہ اُس کی منفعت لوگوں کو پہنچے پس وقف لازم ہو جاتا ہی اور وہ جائداد نہ بیع ہو سکتی ہی نہ

ہبہ ہو سکتی ہی اور نہ اُسہں وراثت جاری ہوتی ہی •

حنفی مذہب کی رو سے وقف مؤبد یعنی ہمیشہ کے لئے ہوتا ہی صرف امام متجد کے نزدیک اُس کو دوامی کر دینا ضرور ہی اگر دوامی نہیں کیا تو وقف صحیح نہیں ہی مگر قاضی ابو یوسف کے نزدیک دوامی کر دینے کو بیان کرنا ضرور نہیں ہی بلکہ جب وقف کر دیا تو وہ دوامی رہی جارہا جیسے کہ عالمگیری کی مندرجہ ذیل روایت میں ہی •

لو قال ارضی ہذہ موتوفۃ علی فلان او علی ولدی او فترۃ قرابتی و ہم یحصون او علی الہنامی و لم یردہ جنسہ لا یمرونا عند متجد لانہ وقف علی شیء ینقطع و یفتقرش ولا یتابد و عند ابی یوسف یصح لان البایود عندہ لیس بشرط — ان قال ارضی او دارہ ہذہ صدقہ موقوفۃ علی فلان او علی اولاد فلان فالغلة لهم ماداموا احياء وبعد المات یصرف الی الفقراء

اگر کسی شخص نے کہا کہ مہری یہ زمین فلان شخص کے لئے وقف ہے یا مہریہ بیٹے کے لئے یا فقیر محتاج مہریہ رشتہ داروں کے لئے جو متصور ہیں یا یتیموں کے لئے وقف ہی اور اُس سے کوئی سی اولاد یا کوئی سا رشتہ دار یا کوئی سا یتیم مراد نہ لی ہو تو امام متجد کے نزدیک وہ وقف نہیں ہی کیونکہ اُس نے جائداد کو ایسی شی پر مقید کیا ہی جسکا سلسلہ ثروت جاتا ہی اور ختم ہو جاتا ہی اور ہمیشہ قائم نہیں رہتا — اور قاضی ابی یوسف کے نزدیک ہمیشگی کی قید شرط نہیں ہی اس لئے اُن کے نزدیک وقف صحیح ہی •

اگر کسی شخص نے کہا کہ مہری یہ زمین یا میرا یہ گھر فلان شخص کے لئے یا فلان شخص کی اولاد کے لئے وقف ہی تو پیداوار اُن لوگوں کی ہوگی جب تک وہ زندہ ہیں اور اُن کے مرنے کے بعد وہ محتاجوں پر خرچ ہوگی •

روایات شرایع الاسلام فقہ مذہب شیعہ

شیعہ مذہب کے مطابق بھی ابی اولاد اور نسل کے لئے وقف کرنا جائز ہی جیسے کہ شرایع الاسلام کی مندرجہ ذیل روایت سے ثابت ہوتا ہی •

و اذا وقف علی اولادہ و
 اخوتہ او ذی قرابۃ اقتضی
 الاعطای اشتراک الذکر والاثان
 والذاتی والا بعد و التساوی
 فی القسمۃ الا ان یشتبط ترتیباً
 او اختصاصاً او تفصیلاً و لو
 وقف علی احوالہ و اعمامہ
 تساووا جمیعاً و اذا وقف
 علی اقرب الناس الیہ فہم
 الابوان والولدون و ان سلفوا
 فلا یكون لاحد من ذوی القربانۃ
 شی مال یعلم الذکورون
 ثم الاجداد والاخوة و ان تزلوا
 ثم الاعمام والاخوان علی ترتیب
 القرابۃ لکن یتساوون فی الاستحقاق
 الا ان یتعین التفصیل

جسوت کہ وقف کیا کسی نے اپنی اولاد کے لئے اور اپنے
 بھائیوں کے لئے اور اپنے رشتہ داروں کے لئے تو بلا قید ہونے کے سبب
 سے مرد اور عورت اور قریب اور بعید سب شریک ہونگے اور
 (متعاضل) سب پر برابر ہونگا مگر اُس صورت میں کہ
 وقف میں کسی قسم کی ترتیب یا خصوصیت یا تفصیل لکائی
 ہو اور اگر اپنے ماموں اور خالہ اور چچا اور پھوپھی کے لئے
 وقف کیا ہی تو سب برابر ہونگے اور جب کہ اپنے قریب تر
 شخص کے لئے وقف کیا ہو تو ماں باپ اور بیٹے اور جو
 اُن سے نیچے ہوں قریب ہیں تو اس صورت میں رشتہ داروں
 کو کچھ نہ ملے گا جب تک کہ وہ رشتہ دار جنکا ذکر ہوا معدوم
 نہ ہو جائیں پھر اجداد اور بھائیوں کو ملے گا اور جو اُن سے
 نیچے ہیں پھر چچا اور پھوپھی اور خالہ اور ماموں کو وراثت
 کی ترتیب پر ملے گا لیکن سب برابر پاونگے مگر اُس صورت میں کہ تفصیل معین
 کر دی ہو *

غرض کہ سنی و شیعہ دونوں مذہبوں کی مذکورہ بالا روایتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمانوں
 کو اپنے مذہب کی رو سے علاوہ مسئلہ وراثت و وصیت وقف واسطے امورات مذہبی کے
 اپنی جائداد اور اپنی ریاست کو وقف خاندانی کرنے کا بھی اختیار حاصل ہے جس سے
 مندرجہ ذیل نتیجے پیدا ہونگے *

اول یہ کہ — وہ جائداد ہمیشہ کے لئے قائم و موجود رہے گی کوئی شخص اُس کو تلف
 نہ کر سکیگا *

دوسرے یہ کہ — جو جائداد اس طرح وقف ہوگی اُس میں وراثت جاری نہوسکیگی یعنی
 تقسیم نہ ہوگی ہمیشہ بلا تقسیم بطور ریاست قائم و غیر منقسم رہے گی *

تیسرے یہ کہ — جس ترتیب اور جس قاعدے سے مالک جائداد نے قرار دیا ہو
 اُسی قاعدہ اور ترتیب سے کوئی شخص منگ بڑا بیٹا بطور متولی جانشین ہوگا اور جائداد کی
 آمدنی میں سے جن جن لوگوں کو مالک جائداد نے دینا تجویز کیا ہے اُسی طرح پر
 دینا رہے گا *

چوتھے یہ کہ — جانشینی کی ترتیب بالکلیہ مالک جائداد کی مرضی پر مقرر ہے
 اور شرع کی رو سے اختیار ہے کہ مالک جائداد جو مناسب سمجھے اُسے مطابق طریقہ
 جانشینی مقرر کرے کچھ ممانعت شرع میں نہیں ہے *

پانچویں یہ کہ — مالک جائداد کو اختیار ہی کہ جس جس مقدار سے کہ مناسب سمجھے اور جس جس کے لئے مناسب سمجھے اُسکی آمدنی میں سے سالانہ مقرر کرے کوئی نقد اور کچھ ممانعت شرع کی رو سے نہیں ہے *

شرع کی رو سے صرف یہی ایک طریقہ ریاست کے محفوظ و قائم رکھنے کا ہے اور ہر شخص کے اختیار میں کہ چاہے کرے چاہے نہ کرے چنانچہ چند لوگوں نے جو اپنی ریاست و جائداد کا ہمیشہ قائم رکھنا چاہا ہے اس طریقہ پر مگر بُری طرح و ناسمجھی سے عمل درآمد کیا ہے امروزہ ضلع مراد آباد میں علی مظفر خاں نے اور جرنیلوں میں حاجی امام بخش نے اور آگرہ میں مہر نیاز علی صاحب نے اور ڈھاکہ میں نواب خواجہ احسن اللہ خاں بہادر سی ایس اے نے اور اسطرح اور لوگوں نے دیگر اضلاع میں اسی قسم یا اُس کے مشابہ طریقہ میں اپنی ریاست کے ہمیشہ قائم رہنے کی تدبیریں کی ہیں مگر اسطرح خانگی طور پر بندوبست کرنے میں مندرجہ ذیل نقصانات پیش آتے ہیں *

اول یہ کہ — نا سمجھی سے وقف ایسے طریقہ پر کیا ہے اور قاعدہ جانشینی ایسے خراب طور پر قرار دیا گیا ہے جس میں ہزاروں خلیفوں پیدا ہو سکتی ہیں وہ نہیں سمجھ سکتے کہ کیسا قاعدہ کلیہ مقرر کیا جاوے جس سے دوام کے لئے ایک مستحکم قاعدہ جانشینی قرار پادے جو غیر مشتبہ ہو اور کبھی نزاع برپا نہ ہو *

دوسرے یہ کہ — اسطرح پر وقف کردینے سے کوئی حکم حاکم وقت کا اُسکی منظوری کی بابت نہیں ہو سکتا جو بموجب قول امام حنفیہ کے جسکا ذکر اوپر ہوا ہے ضروری ہے *

تیسرے یہ کہ — ہمیشہ ایسے وقف کے فرضی و فریدی ہونے کا الزام لگا کر اُسکی منسوخی کے دعوے عدالت میں دائر کئے جاتے ہیں اور ہزار ہا روپیہ خرچ پڑ جاتا ہے اور چونکہ درحقیقت یہ معاملہ ایسا نازک ہوتا ہے جس میں اس بات کا تصدیق کہ وہ وقف فی الواقع نیک نیتی سے کیا گیا ہے یا فریب سے مشکل ہوتا ہے اسلئے اکثر وہ وقف باطل قرار پاتا ہے جیسو کہ بمبئی کے صوبہ میں بعض مقدمات کا حال ہوا ہے *

چوتھے یہ کہ — جو کہ اکثر جائدادیں دیہات مالکداروں سرکار ہوتی ہیں اور جب کوئی نالایق جانشین زر مالکداروں سرکار نہ ادا کرے تو کوئی امر مذہبی یا قانونی اُس جائداد کے بعلت باقی مالکداروں نیلوم ہوجانے کا مانع نہیں ہے پس اگر یہ مسئلہ شرعی گورنمنٹ کی منظوری سے بذریعہ ایک قانون کے استحکام پا جاوے تو یہ تمام خرابیاں رفع ہو سکتی ہیں *

میں صرف بنظر قومی بھائی کے اس میں کوشش کرنا چاہتا ہوں اور اسی لئے میں نے ارادہ کیا ہے کہ کونسل گورنمنٹ آف انڈیا میں ایک ایسے قانون کے پیش کرنے کی

تحریک کروں جس سے خاندانی وقف کا مسئلہ جو سنی و شیعہ کے مذہب کے مطابق ہی استحکام پا جاوے •

جو کہ مجھے یقین کامل اسباب کا ہی کہ گورنمنٹ دل سے مسلمانوں کی بہتری اور مسلمانوں کی اسودگی اور اُن کے رفاه و فلاح کی ایسی ہی خواہشمند ہی جیسے کہ اپنی باقی رعایا کی ہی اسلئے منجہ اُمید ہی کہ گورنمنٹ بھی غالباً اُس پر التفات فرماوے گی — مگر یہ سمجھنا چاہئے کہ خود گورنمنٹ ایسے قانون کی جیسا کہ خاندانی وقف کا متجزو قانون ہوگا اپنی طرف سے مجرد نہیں ہوسکتی اور نہ خود اپنے پر اُس کی ذمہ داری لے سکتی ہی بلکہ یہ بات صرف ذی عزت و صاحب وقعت ذی جائداد مسلمانوں کی خواہش پر منحصر ہی اگر شریف و عالی خاندان مسلمان کثرت سے ایسے قانون کے موجود ہونے پر اپنی خواہش ظاہر کریں تو میں ایسے قانون کی پیشی کی اجازت کی تحریک کرسکتا ہوں اور غالباً گورنمنٹ بھی بلحاظ خواہش و کثرت رائے شریفوں کے اُس پر خیال کرے پس میں نے یہ تمام حالات اسلئے چپاے ہیں کہ مسلمان رئیس و شریف اسپر بخوبی غور کریں اور اپنی مرضی و خواہش سے مجھے مطلع فرماویں •

اُس قانون میں مندرجہ ذیل مطالب ہونگے

دفعہ ۱ — اُس قانون کا نام قانون جائداد موقوفہ خاندانی اہل اسلام رکھا جاوے گا لیکن اُس قانون کا کوئی حکم ایسی جائداد کے کسی مسئلہ شرعی وراثت پر موثر نہوگا جو اس قانون کے ماتحت نہ کی گئی ہو •

اس دفعہ کا مقصد یہ ہے کہ جو مسائل شرعی نسبت وراثت جائداد کے مسلمانوں میں مقرر ہیں اُن سے اس قانون سے کچھ علاقہ نہیں ہی اور اسطرح نہ وصیت کے مسئلہ سے اور نہ وقف مذہبی کے مسئلہ سے تعلق رکھتا ہی صرف اُس جائداد سے متعلق ہوگا جو حسب مرضی مالک اس قانون سے متعلق کی جاوے گی •

دفعہ ۲ — لفظ مسلمان سے جو اس قانون میں مستعمل ہوگا اس مذہب کے کل فرقہ مراد ہونگے •

دفعہ ۳ — ہر عاقل بالغ مسلمان مجاز ہوگا کہ اپنی جائداد کو جو از قسم زمیندار یا معافی دوائی ہو یا اس میں سے کسقدر کو اس قانون کے ماتحت کردے بشرطیکہ —

۱ — جائداد کلیۃً اور خالصتاً اُسی کی ہو اور محض اُسی کے خالص قبضہ مالکانہ

میں ہو اور کلکٹری کے دفتر میں اُسی کے نام پر مندرج ہو —

۲ — جائداد مذکور ایک یا زیادہ محالات پر مشتمل ہو —

۳ — جائداد مذکور پر کوئی مواخذہ نہ ہو —

۴ — جائداد مذکور کے ذمہ سرکاری مالکدار یا باقی نہ ہو —

۵ — جائداد مذکور کی سالانہ نکاسی دس ہزار روپیہ سے کم نہیو —

اس دفعہ سے صاف ظاہر ہی کہ کوئی شخص خواہ نخواستہ اس قانون کی تعمیل پر مجبور نہ ہوگا بلکہ جو شخص نہ چاہے کہ اُس کی جائداد ہمیشہ کو محفوظ رہے اُس کو اختیار ہوگا کہ اپنی ریاست کو اس قانون کے متعلق کردے •

بالحاظ اس قانون کے جو مسئلہ وقف خاندانی کا مسلمانوں میں ہی اُس کے مطابق بھی جائداد کے وقف کرنے کا کچھ امتناع اس قانون سے نہ ہوگا مگر جو خاص رعایتیں اس قانون میں کی گئی ہیں وہ اُسی جائداد سے متعلق ہونگی جو اس قانون کے ماتحت کی گئی ہونگی •

یہ قانون جائداد منقولہ اور جائداد سکنی مثل مکانات و دوکانات وغیرہ سے متعلق نہیں ہوسکتے کا کیونکہ جو جائداد اس قانون سے متعلق ہوگی ضرور ہی کہ وہ ایسی ہو جو ہمیشہ کو قائم رہے •

اجزاء موضع مالگڑاری بھی جب تک کہ اُن کا بقوارہ مکمل نہرے اس قانون کے ماتحت نہیں ہوسکتے کی اسلئے کہ جو دیہات اس قانون کے ماتحت ہوجائیں گے اُنکے وصول مالگڑاری کے لئے ایک خاص رعایت اس قانون میں کی گئی ہے اور اگر مالگڑاری کی جوابدہی مشترکہ رہے تو وہ رعایت نہیں ہوسکتی اسلئے یہ شرط لگائی گئی ہے کہ جو جائداد اس قانون کے ماتحت ہو وہ پورا منہال ہو •

جو کہ مقصد اس قانون بنانے سے یہ ہے کہ مسلمان خاندانوں میں ہمیشہ ریاست قائم رہے اس لئے ضرور ہی کہ کوئی حد مقرر کی جائے کہ کس قدر آمدنی کی جائداد بطور ریاست قائم ہو اسلئے وہ تعداد اختیار کی گئی ہے جو ادنیٰ کے تعلقہ داروں کی ریاست کے لئے قرار دی گئی ہے •

دفعہ ۴ — جو شخص کہ اپنی جائداد کو اس قانون کے ماتحت کرنا چاہیگا اُس کو صاحب کلکٹر کے سامنے درخواست دینی ہوگی •

دفعہ ۵ — صاحب کلکٹر اپنے دفتر سے اُس جائداد کی نسبت تحقیقات کرکے حسب ضابطہ گورنمنٹ میں رپورٹ کریگا •

دفعہ ۶ — اگر گورنمنٹ اُس درخواست میں کوئی قانونی اعتراض نہ دیکھیگی تو ایک سند عطا کریگی جسکا مطلب یہ ہوگا کہ وہ جائداد بطور ریاست خاندانی کے اُس قانون کے بموجب قرار دی گئی •

دفعہ ۷ — بعد اسکے اگر کوئی شخص چاہیگا کہ کوئی اُور جائداد اُسی جائداد میں شامل کردی جاوے جو بموجب سند کے ریاست خاندانی بنائی گئی ہے تو اُس کو ایسا کرنے کا اختیار ہوگا •

دفعہ ۸ جب کہ گورنمنٹ سے سلد مل جائے تو وہ جائیداد اس قانون کے مطابق خاندانی ریاست متصور ہوگی •

دفعہ ۹ جب کوئی جائیداد اس قانون کے ماتحت ایک دفعہ ہوجاویگی تو اس قانون کی تائید سے بجز اُن خاص صورتوں کے جو آگے مذکور ہونگی بری نہوگی •
دفعہ ۱۰ اس قانون کی مندرجہ ذیل تائید جائیداد کی نسبت ہوگی •

(۱) وہ جائیداد مطابق اُس مسئلہ شرعی کے جو مسئلہ ہشتم مذکورہ بالا میں بیان ہوا ہی نہ بیع ہوسکیگی نہ ہبہ ہوسکیگی نہ وراثت میں تقسیم ہوسکیگی بلکہ ہمیشہ یکجائی و غیر منقسم رہیگی صرف ایک شخص بطور جانشین کے ہوگا اور جانشین صرف حین حیات منافع پانے والا جائیداد مذکور کا متصور ہوگا یعنی جائیداد کے منافع کو صرف اپنی حین حیات تصرف میں لانے کا مجاز ہوگا اور اصل جائیداد کو بذریعہ بیع یا ہبہ یا وصیت کے یا کسی اُڑ طرح پر منتقل کرنے کا مجاز نہوگا اور نہ اُس پر کوئی مواخذہ قائم کرنے یا کسی ایسے معاہدے کے عمل میں لانے کا مجاز ہوگا جو جائیداد پر اُس کی حیات کے بعد کوئی قانونی اثر پیدا کرے البتہ ٹھیکہ سادہ دینے کا اختیار ہوگا بشرطیکہ اُسکی مہعاد سات برس سے زیادہ نہو •

(۲) جانشین کی وفات کے بعد جائیداد اُس کے وارثوں میں تقسیم نہوگی بلکہ جو قاعدے کہ اس قانون میں قرار دیئے گئے ہیں اُن کے مطابق اُس کے وارثوں میں سے ایک شخص جانشین ہوجائےگا •

(۳) کسی عدالت کی ڈگری قرضہ سادہ کے اجرا میں جائیداد مذکور مستوجب قلم نہوگی اور باقی مال گذاری میں بھی قلم نہوگی •

دفعہ ۱۱ — اگر کوئی دوسرا شخص اپنی حقیقت کی ڈگری اُس جائیداد پر پالے جس سے معلوم ہو کہ جائیداد کل یا جزو اُس شخص کی ملکیت نہ تھی جس نے جائیداد کو بطور ریاست خاندانی بنایا تھا تو اُس قدر جائیداد جس پر ڈگری ہوئی اس قانون کی تائید سے بری ہوگی •

دفعہ ۱۲ اسی طرح اگر کوئی ڈگری کفالت کے مقابل کی ہو اور اُس میں جائیداد قلم ہوجاے تو جائیداد قلم شدہ بھی اس قانون کی تائید سے بری ہوجاویگی •
دفعہ ۱۳ — اسی طرح اگر کوئی جزو موضع ڈگری حقیقت یا ڈگری کفالت مقابل کے سبب سے نکل جاوے تو وہ کل موضع اسلمیئے کہ وہ غیر منقسمہ رہے گا اس قانون کی تائید سے بری ہوجاویگا •

دفعہ ۱۴ — ۲۰ ان دفعات میں جو ڈگریات قرضہ ذات جانشین پر ہوں اُن کی نسبت مندرجہ ذیل قواعد بنائے گئے ہیں کہ وہ ڈگری عدالت سے کلکٹری میں منتقل ہوجاویگی •

کلیئر جائداد کو قرق کریمہ اور بعد ادا مالکذاری سرکار بقیہ روپیہ میں سے جانشین اور اُس کے خاندان کی گذران کے واسطے کچھ تجویز کریمہ اور بقیہ آمدنی ڈگریدار کو دیجاوینگی • اسی حالت میں وہ جانشین بعلت اجراء ڈگری گرفتار نہوگا اور نہ اُسکی جائداد قرق ہوگی • یہہ انتظام تا ادا ڈگری یا تا وفات جانشین موجودہ قائم رہیگا •

بروقت ادا ڈگری یا وفات جانشین موجودہ جائداد قرق سے واگذاشت • وجاویگی اور ڈگریداروں کا کچھ مطالبہ جائداد پر نہوگا •

دفعہ ۲۲۲۱ — باقی مالکذاری کی علت میں ذات اور جاہداد منقولہ جانشین کی اور نیز منافع جائداد کا تا ادا باقی مواخذہ دار رہیگا اور اگر جانشین موجودہ مرجاوی تب بھی محاصل جاہداد سے باقی وصول کیجائیگی صرف استقدر رعایت کی جاویگی کہ جو جائداد اس قانون کے ماتحت کرنی جائیگی وہ بعلت باقی مالکذاری نیلیم نہوگی اور نہ بہ منسوخی بندوبست اُسکا انتقال عمل میں آویگا •

طریقہ جانشینی

• دفعہ ۲۳ لغایت دفعہ ۲۸ — جب کہ ایک مستحکم قانون بنایا جاتا ہی تو قاعدہ جانشینی کا مہمل اور مجمل نہیں چھوڑا جاسکتا بلکہ ضرور ہی کہ اُس کے لئے قانون میں ایک مستحکم قاعدہ جانشینوں کے سلسلہ کا بنایا جاوے تاکہ کوئی محل اشتباہ اور نزاع باقی نہ رہے اسلئے اس میں یہہ قاعدہ بنایا گیا ہی کہ جو شخص متوفی سے قرابت قریبہ رکھتا ہی اور عمر میں بڑا ہی اُس شخص کو استحقاق جانشینی کا ہوگا •

پرورش رشتہ داران

دفعہ ۲۹ لغایت ۳۳ — پرورش رشتہ داران کے لئے یہی قاعدے بنائے گئے ہیں صوبہ اودہ میں جو ریاستیں اعلیٰ داروں کی قائم کی گئی ہیں اُن کے رشتہ داروں کی پرورش کا طریقہ جو قانوناً قرار دیا گیا ہی وہ ہی طریقہ اس قانون میں بھی رکھا گیا ہی •

چونکہ مقصد اس قانون سے یہہ ہی کہ مسلمان خاندانوں کی ریاستیں قائم رہیں اور رئیس اور نبی مقتدر اور نبی عزت اشخاص مسلمانوں میں موجود رہیں اسواسطے پرورش خاندان کے لئے اعتدال کے ساتھ قاعدہ مقرر کیا گیا ہی تاکہ جانشین کے پاس مناسب سرمایہ ریاست قائم کرنے کے لئے بچے •

فوائد جو اس قانون سے مسلمانوں کو حاصل ہونگے

سب سے بڑا فائدہ اس قانون سے یہہ ہوگا کہ مسلمان خاندانوں کی ریاستیں جو روز بروز برباد ہوتی جاتی ہیں وہ برپائی سے بچینگے اور ہمیشہ کو قائم رہینگے •

مسلمان خاندانوں میں ایک یہہ آفت ہی کہ جب کوئی مورث صاحب جائداد مرجاتا ہی اور اُسکی متعدد اولاد رہتی ہی تو جائداد اُس کے بیٹوں میں تقسیم ہو جاتی ہی اور

ہر ایک کے پاس تھوڑی تھوڑی آمدنی کی جائداد رہ جاتی ہے مگر ہر ایک بیٹا اپنی خاندانی عزت برقرار رکھنے کو ویسے ہی اخراجات قائم رکھتا ہے جیسے کہ اُس کے باپ کے زمانہ میں تھے آمدنی تو گھٹ جاتی ہے اور اخراجات پورے رہتے ہیں اور روز بروز نرمہ بڑھتا جاتا ہے اور جائداد تلف ہو جاتی ہے *

ایک اور آفت مسلمان خاندانوں میں یہ ہے کہ ذی متدبر اور صاحب جائداد رئیسوں کی اولاد اس خیال سے کہ جب باپ مرے گا تو کچھ جائداد اُنکے حصہ میں آویگی کسی قسم کی لیاقت اور قابلیت جس سے وہ خرد کمانے کے لائق ہوں پیدا نہیں کرتے خود بھی نالایق رہتے ہیں اور انجام کار جو جائداد ہرائٹ اُنکو ملتی ہے اُسکو بھی تلف کر بیٹھتے ہیں اس قانون سے اگر جاری ہو تو یہ سب خرابیاں رفع ہو جائیں گی *

یہ تدبیر جو بیان کی گئی ہے اُس میں بڑی خوبی ہے کہ سنی اور شیعہ دونوں فریق کے مذہب کے بالکل مطابق ہے اور جو مسئلہ شرعی اس وقت دونوں فریق کے فقہ کی کتابوں میں مندرج ہے اُسکو زیادہ استحکام ہو جاتا ہے اور بالینہم ہر شخص کو اختیار رہتا ہے کہ چاہے اس قانون کے مطابق عمل درآمد کرے چاہے نہ کرے *

جسطرح پر کہ میں نے اس قانون کا مسودہ بنایا ہے اُسکو بعینہ اس کے ساتھ چھاپا جاتا ہے ممکن ہے کہ رئیسوں اور مسلمانوں کی صلاح سے اس مسودہ میں مناسب مناسب اصلاحیں کیجاویں اس وقت صرف یہ مقصود ہے کہ جو لوگ اس قسم کے قانون کو پسند کرتے ہوں وہ اپنی رائے سے اسکی پسندیدگی کی نسبت متنبہ ہو اطلاع دیں جزئیات پر بحث اور جزئیات کی اصلاح بعد کو کثرت رائے رئیسوں سے ہوا کریگی *

واضح ہو کہ یہ مسودہ قانون کا ابھی میں نے بطور نچ کے بنایا ہے اور ابھی اُسکو کونسل میں پیش نہیں کیا اور یہ تمام تحریر جو میں نے لکھی ہے ایک پریوت تحریر ہے اور جب تک کہ متنبہ نہ ہو معلوم ہو جائے کہ مسلمان رئیس اور اہل خاندان اس طرح کے قانون کو پسند کرتے ہیں اُسوقت تک اس مسودہ کو کونسل میں پیش کرینکا میرا ارادہ نہیں ہے پس یہ تمام تحریر بطور پریوت تحریر کے تصور کیجاوے *

اب اخیر کو مہربی التماس تمام مسلمان رئیسوں اور اہل خاندان سے یہ ہے کہ جو خرابیاں اُنکے خاندان پر آتی جاتی ہیں اور جو خرابیاں کہ دیو تھیں پشت بعد اُنکے خاندان پر نازل ہونگی اُن سب کو غور کریں اور اُسکے بعد جو کچھ اُنکی رائے نسبت اس تدبیر کے ہو اُس سے مطلع فرماویں جو بزرگ کہ اپنی رائے اسکی نسبت تحریر فرما کر مہرے پاس بھیجیں گے میں اُنکا شکر گزار ہونگا *

مسودہ

ایکٹ ہمران انضماماً ایسے قواعد کے جنسے اہل اسلام کو اپنی جائداد کے برقرار رکھنے کے واسطے شرعی وقف خاندانی کرنے میں تسہیل ہو

ہرگاہ کہ ایسے قواعد قانونی منضبط کرنے ضرور ہیں جن سے اہل اسلام کو اپنی جائداد کے برقرار رکھنے کے واسطے وقف خاندانی کرنے میں آسانی ہو لہذا احکام ذیل صادر ہوتے ہیں •

حصہ اول

مراتب ابتدائی

دفعہ ۱ — جائز ہی کہ یہہ ایکٹ از نام "قانون جائداد وقف خاندانی اہل اسلام" موسوم ہو •

• یہہ ایکٹ کل برٹش انڈیا سے متعلق ہی اور تاریخ منظوری سے نافذ ہوگا •
 لیکن کوئی چیز مندرجہ ایکٹ ہذا ایسی جائداد کے کسی قاعدہ وراثت پر موثر نہ خیال کی جائیگی جو باضابطہ اس ایکٹ کے ماتحت نہ کی گئی ہو •
 دفعہ ۲ — ایکٹ ہذا میں بشرطیکہ مضمون یا سیاق کلم میں کوئی امر خلف نہو لفظ مسلمان میں اس مذہب کے کل فرقے شامل ہیں •
 لفظ زمہنداری سے ہر ایسی زمین مراد ہی جس پر سرکاری مالکذاری مقرر ہو جسکے ادا کرنے کے واسطے مالک زمین کا سرکار سے معاہدہ ہوا ہو •

لفظ معافی سے ہر ایسی زمین مراد ہی جس کی مالکذاری دوام کے لیئے کٹاؤ واکذاشت کی گئی ہو یا کسی خاص معاہدہ سے چھوڑ دی گئی ہو یا منتقل کر لی گئی ہو یا عطا کی گئی ہو •

لفظ جائداد سے مراد وہ جائداد ہی جو زمہنداری یا معافی یا دونوں پر مشتمل ہو •
 لفظ موضع سے † مراد •

(الف) — ہر ایسی زمہنداری ہی جسپر مالکذاری اراضی کے ادا کرنے کے واسطے ایک جداگانہ معاہدہ ہوا ہو •

(ب) — ہر ایسی معافی ہی جس پر مالکذاری اراضی کے ادا کرنے کے واسطے ایک جداگانہ معاہدہ ہوا ہوتا اگر وہ اراضی زمہنداری ہوتی •

† ضمن ۱۰ دفعہ ۳ ایکٹ ۱۹ سنہ ۱۸۷۳ع —

‡ ضمن ۱ دفعہ ۳ ایکٹ ۱۹ سنہ ۱۸۷۳ع —

لفظ مواخذہ سے مراد اراضی پر ایسے مطالبہ یا دعویٰ سے ہی جو کسی باہمی معاہدہ کی بنا پر عائد ہوا ہو † •

لفظ مالیت سالانہ سے دوچند تعداد مالکذاری مراد ہی اور معافی کی صورت میں اُس تعداد مالکذاری کا دوچند جو اُس معافی پر مشخص ہوتی اگر وہ زمیندار ہی ہوتی ‡ •

لفظ کلکٹر ضلع سے ضلع کے انتظام مال کا اعلیٰ عہدہ دار مہتمم مراد ہی § •

لفظ کمشنر قسمت سے قسمت کے انتظام مال کا اعلیٰ عہدہ دار مہتمم مراد ہی || •

لفظ جانشنہاں سے ایسی جائداد کا قابض مراد ہی جو ایکٹ ہذا کے ماتحت لائی گئی ہو •

لفظ موت (یا وفات) سے طبعی موت اور سول موت دونوں مراد ہیں •

لفظ ڈگری اور ڈگریدار اُسی معنی میں استعمال کوئے گئے ہیں جس معنی میں کہ مجموعہ ضابطہ دیوانی میں مستعمل ہوئے ہیں •

لفظ ڈگری قطعی سے وہ ڈگری مراد ہی جس کو عدالت مجوز ڈگری (بجز صفہ نظر نانی کے) کسی فریق کی درخواست پر تبدیل یا اپنی مرضی سے اُس پر نظر نانی نہ کر سکے اور جو بوجہ انقضائے میعاد یا کسی اُور قاعدہ قانون کے سبب سے قابل ابطال نہو ¶ •

لفظ قرابت سے ایسے اشخاص کا علاقہ یا رشتہ مراد ہی جو حسب شرع مستحق ایک ہی اصل یا ایک ہی مورث یا مورثہ اعلیٰ سے پیدا ہوئے ہوں • •

لفظ قرابت سلسلہ وار سے ایسے دو اشخاص کی قرابت باہمی مراد ہی جن میں سے ایک شخص دوسرے شخص سے ذکور یا اناث کے سلسلہ مستقیم میں پیدا ہوا ہو خواہ وہ سلسلہ اعلیٰ ہو یا اسفل † •

لفظ قرابت متفرعہ سے ایسے دو اشخاص کی قرابت باہمی مراد ہی جو ایک ہی اصل یا مورث اعلیٰ سے پیدا ہوئے ہوں لیکن اُن میں سے کوئی سا دوسرے سے سلسلہ مستقیم میں نہ پیدا ہوا ہو ‡ •

-
- † ضمن ۷ دفعہ ۳ ایکٹ ۱۹ سنہ ۱۸۷۳ ع —
- ‡ ضمن ۶ دفعہ ۳ ایکٹ ۱۹ سنہ ۱۸۷۳ ع —
- § ضمن ۲ دفعہ ۳ ایکٹ ۱۹ سنہ ۱۸۷۳ ع —
- || ضمن ۳ دفعہ ۳ ایکٹ ۱۹ سنہ ۱۸۷۳ ع —
- ¶ ۱۳ دفعہ ۴ تشریح ۴ ایکٹ ۱۰ سنہ ۱۸۷۷ ع —
- دفعہ ۲۰ ایکٹ ۱۰ سنہ ۱۸۹۵ ع —
- † دفعہ ۲۱ ایکٹ ۱۰ سنہ ۱۸۹۵ ع —
- ‡ دفعہ ۲۲ ایکٹ ۱۰ سنہ ۱۸۹۵ ع —

لفظ درجہ قرابت سے ہر اعلیٰ یا اسفل پشت مراد ہی مثلاً ہر شخص کا باپ اُس سے پہلے درجہ قرابت میں ہی اور اسی طرح اُس کا بیٹا - اُس کا دادا اور پوتا دوسرے درجہ میں ہیں اور اُس کا پردادا اور پرنپوتا تیسرے درجہ میں ہیں † *
لفظ جانشینی سے کسی جانشین کی وفات پر اُسی حیثیت سے اُس کی جگہ قائم ہونا اور اُس کی جائداد پر قابض ہو کر اُس سے متمتع ہونا مراد ہی *

حصہ دوم

جائداد کو ایکٹ ہذا کے ماتحت کرنے اور اُس پر قانونی نتائج

کے بیان میں

دفعہ ۳ - ہر مسلمان جو قانوناً کسی معاہدہ کے کرفیکہ قابل ہی † مجاز ہوگا کہ حسب طریق مصرحہ ایکٹ ہذا اپنی جائداد کو اس ایکٹ کے ماتحت کرے - بشرطیکہ *
 • (۱) جائداد کلیہ و خالصہ اُسی کی ہو اور محض اُسی کے خالص قبضہ مالکانہ میں اور سرکاری کتب مالکذاری میں اسطرح سے درج ہو *

(۲) جائداد مذکور ایک یا زائد مواضع پر مشتمل ہو *

(۳) جائداد مذکور پر کوئی مواخذہ نہ ہو *

(۴) جائداد مذکور کے ذمہ سرکاری مالکذاری کی باقی نہ ہو *

(۵) جائداد مذکور کی سالانہ مالیت دس ہزار روپیہ سے کم نہ ہو *

دفعہ ۴ - برعایت قیود دفعہ ماسبق کے ہر شخص کو جسکو اپنی جائداد اِس ایکٹ کے ماتحت کرنی منظور ہو لازم ہے کہ ایک تحریری درخواست حسب نمونہ نقشہ (الف) تہہ منسلکہ ایکٹ ہذا اُس ضلع کے کلکٹر کو دے جس میں وہ کل جائداد یا اُسکا ایک جزو اعظم واقع ہو *

دفعہ ۵ - درخواست متذکرہ دفعہ ماسبق کے گزرنے پر کلکٹر اِس امر کی تحقیق کریگا کہ آیا کتب مالکذاری سرکاری سے بیانات مندرجہ درخواست کی تصدیق ہوتی ہی یا نہیں اور اگر تصدیق ہوتی ہو تو کلکٹر درخواست مذکور کو معہ کثیفیت کے معمولی ذریعوں سے لوکل گورنمنٹ ہالا دست کو ارسال کریگا اور اگر کلکٹر کو دریافت ہو کہ بیانات مندرجہ درخواست سرکاری کتب مالکذاری کی تحریرات کے مطابق نہیں ہیں تو وہ اِس درخواست کو نامنظور کریگا *

† دفعہ ۲۱ ایکٹ ۱۰ سنہ ۱۸۶۵ ع -

‡ دفعات ۱۱ و ۱۲ ایکٹ ۹ سنہ ۱۸۷۴ ع -

تشریح — جبکہ جائیداد جسکی بابت درخواست دی گئی ہو ایک سے زائد اضلاع میں واقع ہو تو وہ کلکٹر جسکو درخواست دی گئی ہو دفعہ ۵۱۱ کے اغراض کے بارے میں اُس کلکٹر سے تحقیقات کریگا جسکے ضلع میں باقی جائیداد واقع ہو *

دفعہ ۶ — اگر لوکل گورنمنٹ درخواست میں کوئی اعتراض قانونی نہ پائے تو سابل کو ایک سند حسب نمونہ نقشہ (ج) تتمہ منسلکہ ایکٹ ۵۱۱ عطا کریگی *

دفعہ ۷ — ہر شخص جسے حسب دفعہ ۵۱۱ سبق سند حاصل کر لی ہوگی یا اُسے جانشین بعد عطاءے سند مذکور کے ہر زمانہ میں اُس امر کے مجاز ہونگے کہ حسب نمونہ نقشہ (ب) تتمہ منسلکہ ایکٹ ۵۱۱ ایک تحریری درخواست واسطے از دیان جائیداد بماتحتی ایکٹ ۵۱۱ دیں بشرطیکہ جائیداد مذکور دفعہ ۳ کی قیود کو باستثناء اور بالاعتدال ضمن آخری کے پورا کرتی ہو — اُس درخواست پر جو حسب دفعہ ۵۱۱ دینجائیگی بتقدیر ترمیمات ضروری اُسی طرح پر عملدرآمد ہوگا جس طرح کہ درخواست گذرانیدہ حسب دفعہ ۴ پر اور شرائط مندرجہ دفعہ ۶ بھی ایسی درخواست پر واجب الاطلاق خیال کیجائیگی *

دفعہ ۸ — یوم عطاءے سند کو اور اُسے بعد سے جائیداد مندرجہ سند مذکور ایکٹ ۵۱۱ کے ماتحت باضابطہ لائی گئی متصور ہوگی *

دفعہ ۹ — جب کوئی جائیداد ایکٹ ۵۱۱ کے ماتحت ایک مرقبہ لائی گئی ہو تو وہ ایکٹ ۵۱۱ کی تاثیر سے بجز اُس صورت کے جو آگے مذکور ہوگی بری نہوگی *

دفعہ ۱۰ — ایکٹ ۵۱۱ کی تاثیر مفصلہ ذیل نتائج قانونی پیدا کریگی •

(۱) جانشین صرف حین حیات منافع پانچواں جائیداد مذکور کا متصور ہوگا یعنی جائیداد کے منافع کو صرف اپنے حین حیات تصرف میں لائیکا مجاز ہوگا اور اصل جائیداد کو بذریعہ بیع یا ہبہ یا وصیت کے یا کسی آؤر طرح پر منتقل کرنیکا مجاز نہوگا اور نہ اُس پر کوئی مواخذہ قائم کرنے یا کسی ایسے معاہدہ کے عمل میں لائیکا مجاز ہوگا جو جائیداد پر اُسکی حیات کے بعد کوئی قانونی اثر پیدا کرے بدین قید کہ کوئی امر مندرجہ دفعہ ۵۱۱ نل یا جزو جائیداد کے ایسے ٹھیکہ پر (بشرطیکہ وہ آہیکہ بطور رہن نہو) جو سات سال سے متجاوز نہو موثر نہوگا *

(۲) جانشین کی وفات پر جائیداد اُسے وارثوں کو بطور وراثت کے نہ بہونچیکی بلکہ جانشینی اُن قواعد کے بموجب عمل میں آئیگی جو آگے مرقوم ہونگے *

(۳) کسی عدالت کی دگوری قرضہ سادہ کے اجرا میں جائیداد مذکور مستوجب لایلم نہوگی اور نہ مالگذاری سرکاری کی باقی میں مستوجب لایلم ہوگی ان دونوں صورتوں میں جائیداد مذکور کے ساتھ اُس طرح پر عملدرآمد ہوگا جو آگے مذکور ہوگا *

دفعہ ۱۱ — اگر کوئی شخص جانشین پر ایسی ڈگری حاصل کرے جو اسکو کسی جائداد مانتحت ایکٹ ہذا کے کل یا جزو کا مستحق کردے تو ایسا ڈگریدار اُس ڈگری کے اجرا میں دخل اراضی کی درخواست کرنے کا اسوقت تک مجاز نہرگا جب تک کہ وہ ڈگری قطعی نہ ہو جاوے اور اُس تاریخ پر اور اُسکے بعد سے جبکہ ڈگریدار نے بہ تعمیل ڈگری قبضہ حاصل کیا ہو جائداد مقبوضہ ایکٹ ہذا کی تاثیر سے خارج خیال کی جائیگی *

دفعہ ۱۲ — اگر کوئی شخص جانشین پر ایسی ڈگری حاصل کرے جس میں کسی جائداد مانتحت ایکٹ ہذا کے کل یا جزو نیلام کے ایک باہمی معاہدہ کی وجہ سے جو بالخصوص جائداد مذکور پر موثر ہوتا ہو ہدایت ہو تو ایسا ڈگریدار اجراء ڈگری میں نیلام کی درخواست کا مجاز نہوگا تاوقتیکہ وہ ڈگری قطعی نہو اور اُس تاریخ پر اور اُسکے بعد سے جبکہ مشتری کو جائداد پر جو ایسی اجراء ڈگری کی علت میں نیلام ہوئی ہو قبضہ حاصل ہوا ہو جائداد مقبوضہ ایکٹ ہذا کی تاثیر سے خارج خیال کی جائیگی *

دفعہ ۱۳ — ہر موضع جو اس ایکٹ کے ماتحت ہو اور جو ایسی ڈگریوں کے اجرا کی وجہ سے جو حسب شرائط ہر دو دفعات ماسبق عمل میں آیا ہو بحیثیت کلی جانشین کے پاس نہرے تو اُس تاریخ پر اور اُس تاریخ کے بعد سے جیسیکہ ڈگریدار یا مشتری نے (جیسی صورت ہو) بعلت اجراء ڈگری ایسے موضع کے ایک جزو پر قبضہ حاصل کیا ہو بحیثیت کلی اس ایکٹ کی تاثیر سے خارج متصور ہوگا *

دفعہ ۱۴ — اگر کوئی شخص جو جانشین پر ڈگری قرضہ سادہ رکھتا ہو کسی جائداد ماتحت ایکٹ ہذا پر اُس ڈگری کے جاری کرانے کا خواہاں ہو تو ایسے ڈگریدار کو لازم ہو کہ ڈگری مذکور کو بغرض اجرا اُس کلکٹر کے پاس جس کے ضلع میں وہ جائداد واقع ہو منتقل کرانے کی درخواست عدالت مجاز سے کرے اور اس درخواست کے گذرنے پر عدالت مذکور درخواست کو منظور کرکے ڈگری کو منتقل کر دیگی *

دفعہ ۱۵ — جب کوئی ڈگری حسب دفعہ ماسبق منتقل ہو جاوے تو کلکٹر اپنی رائے کے بموجب بذات خون یا کسی دوسرے شخص کی معرفت جانشین کی کل جائداد یا جزو جانداد کا انتظام اُس طور پر کریگا جو آگے مذکور ہوگا *

دفعہ ۱۶ — جب کسی جائداد کو حسب دفعہ ماسبق کلکٹر اپنے انتظام میں لے لے تو کلکٹر یا کوئی آزر آدمی جسکو وہ مقرر کرے اپنے ایام منتظمی میں جائداد مذکور کا تمام متعادل و منافع وصول و جمع کریگا اور اُس متعادل و منافع کی وصولی کی رسید بھی دیگا *

جمع وصول شدہ میں سے اسکو پہلے اخراجات ادا کرنے ورنہ *

اول اگر مالکذاری سرکاری ہو تو وہ اور جملہ قرضے اور مواخذے جو جائداد مذکور پر اُسوقت بحق گورنمنٹ واجب ہوں *

دوم وہ جمع سالانہ جو اُسکی رائے میں جانشین اور اُسکے خاندان کی گذران کے لیے کافی ہو — اور جمع باقیماندہ اخراجات انتظام اور مطالبہ ذکری کے ادا کرنے میں صرف ہوگی † *

دفعہ ۱۷ — جب تک یہ انتظام جاری رہیگا جانشین بعامت مطالبہ ذکری جو حسب دفعہ ۱۳ کلکٹر کے ہاں منتقل ہوگئی ہو مستوجب گرفتاری نہوگا اور نہ ایسے جانشین کی جائداد مقبولہ بعامت اجراء ذکری مذکور مستوجب قرقی یا نیلیم ہوگی *

ایسا جانشین اُس کل جائداد کی نسبت جو کلکٹر کے انتظام میں ہو یا اُسکے جزو کی بابت تھیکہ دینے کے قابل نہوگا اور اُس جائداد کے محاصل یا مدافع کے واسطے جائز رسیدیں دینے کے بھی قابل نہوگا لیکن یہ دونوں اختیارات کلکٹر کو یا اُس شخص کو جس کو کلکٹر نے جائداد کے انتظام کے واسطے مقرر کیا ہو اُسی طرحبر حاصل ہونگے جس طرح جانشین کو ایسے انتظام کے شروع ہونے سے قبل حاصل تھے ‡ *

دفعہ ۱۸ — یہ انتظام تا بیباتی مطالبہ ذکری جاری رہیگا بشرطیکہ وہ جانشین جسپر ذکری صادر ہوئی ہو قبل بیباتی مطالبہ ذکری فوت نہوجائے —

دفعہ ۱۹ — مطالبہ ذکری کی بیباتی پر کل جائداد یا جزو جائداد (جیسی صورت ہو) جسکا انتظام کلکٹر نے اپنے ذمہ لیا ہو جانشین کے حوالہ کیجائیگی — مگر اُن تھیکوں کی (اگر ایسے تھیکے ہوں) ماتحت ہوگی جو حسب دفعہ ۱۷ دینے گئے ہوں § *

دفعہ ۲۰ — جانشین کی وفات پر جسپر کہ ذکری صادر ہوئی ہو اُنل جائداد یا جزو جائداد (جیسی صورت ہو) جسکا انتظام کلکٹر نے اپنے ذمہ لیا ہو اس انتظام سے واگداشت کیجائیگی اور جانشین متوفی کے جانشین کے قبضہ میں دیدیجائیگی خواہ مطالبہ ذکری بیباتی ہوا ہو یا نہ ہوا اور پھر کبھی وہ جائداد مستوجب اداے مطالبہ ذکری مذکور کے نہوگی *

دفعہ ۲۱ — اگر کسی وقت بعد اُس تاریخ کے جبکہ کوئی موضع اس ایکٹ کے ماتحت کیا گیا ہو موضع مذکور پر مالکذاری سرکاری کی بابت باقی رہجائے تو کلکٹر اس بات کا مجاز ہی کہ مالکذاری کی باقی کے وصول کرنیکہ واسطے اپنے اُن اختیارات کو جو از روے

† دفعہ ۵ — ایکٹ ۲۳ سنہ ۱۸۷۰ع —

‡ دفعہ ۳ ایکٹ ۲۳ سنہ ۱۸۷۰ع —

§ دفعہ ۱۲ ایکٹ ۲۳ سنہ ۱۸۷۰ع —

قانون راجع الوقت اُسکو حاصل ہوں گا یا جزاء عمل میں لے دیں قید کہ بغدوبست منسوخ نہوگا اور موضع بذریعہ قیام کے یا کسی اور طرح پر منتقل نہ کیا جائیگا *
 دفعہ ۲۲ — جانشین کی وفات کسی مطالبہ مالگذاری سرکاری پر جو اُسکے زمانہ حیات میں باقی رہ گئی ہو موثر نہ ہوگی *

حصہ سوم

جانشینی اور طریقہ شمار درجات قرابت کے بیان میں

دفعہ ۲۳ — اس بات کے دریافت کرنے کے واسطے کہ کوئی شخص جو سلسلہ وار قرابت میں متوفی سے رشتہ رکھتا ہو اُس سے کونسا درجہ قرابت کا رکھتا ہے یہ مناسب ہے کہ متوفی سے شخص مذکور تک اعلیٰ یا اسفل جانب میں (جیسی صورت ہو) شمار کریں اور ہر شخص کے واسطے ایک ایک درجہ مقرر کرتے جائیں — مثلاً ہر شخص کا باپ اُس سے اول درجہ قرابت کا رکھتا ہے اور اسطرح سے اُسکا بیٹا — اُسکا دادا اور پوتا دوسرے درجہ میں ہیں اور اُسکا پردادا اور پوتا تیسرے میں † *

دفعہ ۲۴ — اس بات کے دریافت کرینکہ واسطے کہ کوئی شخص جو قرابت متفرعہ میں متوفی سے رشتہ رکھتا ہو اُس سے کونسا درجہ قرابت کا رکھتا ہے یہ مناسب ہے کہ متوفی سے اعلیٰ جانب میں مورث مشترک تک شمار کریں اور پھر اسفل جانب میں اُس شخص تک جو قرابت متفرعہ رکھتا ہو شمار کریں اور شمار اعلیٰ اور اسفل دونوں میں ہر شخص کے واسطے ایک ایک درجہ مقرر کریں ‡ *

دفعہ ۲۵ — شجرہ منسلکہ میں چھ درجہ کی تک شمار ہوئے ہیں اور انہر ہند سے لگائے گئے ہیں *

جس شخص کا درجہ قرابت شمار کیا جائے وہ اور اُسکا برادر عمزان شجرہ کی رو سے چوتھے درجہ قرابت میں ہیں کیونکہ جانب اعلیٰ میں ایک درجہ باپ تک ہے اور دوسرا درجہ مورث مشترک یعنی دادا تک اور دادا سے جانب اسفل میں ایک درجہ چچا تک اور دوسرا درجہ برادر عمزان تک ہے اس حساب سے کل چار درجہ ہوئے *
 بھائی کا پوتا اور چچا کا بیٹا یعنی پوت بہتیچا اور برادر عمزان برابر درجہ میں ہیں کیونکہ چار چار درجہ کا فصل رکھتے ہیں *

† دفعہ ۲۱ ایکٹ ۱۰ سنہ ۱۸۶۵ ع —

‡ دفعہ ۲۲ ایکٹ ۱۰ سنہ ۱۸۶۵ ع —

§ یہ شجرہ چھ درجہ کا بطور تمثیل کے لکھا ہے اسطرح بے انتہا درجات قرابت محسوب ہونگے جس میں تمام رشتہ دار کسی درجہ کے ہونگے سب آ جاویں گے —

برادر عزان کا پوتا بھی درجہ رکھتا ہی جو دادا کے بھائی کا پوتا رکھتا ہی کیونکہ یہ دونوں چھٹا درجہ قرابت کا رکھتے ہیں † *

دفعہ ۲۶ — قاعدہ جانشینی میں اُن اشخاص میں جو جانشین متوفی کے ایام حیات میں واقعی پیدا ہوئے ہوں اور اُن میں جو وقت وفات جانشین مذکور کے صرف حمل کے اندر ہوں اور بعد کو زندہ پیدا ہوئے ہوں کچھ تميز نہیں ہی ‡ *

دفعہ ۲۷ — ہر جانشین کی وفات پر جائداد اُس شخص کو پہونچے گی جو متوفی سے درجہ قرابت میں اقرب ہو بدین تود کہ یہ جانشینی قواعد مفصلہ ذیل کے بموجب عمل میں آئیگی *

- (۱) جائداد وقت واحد میں صرف ایک شخص کو ملے گی *
- (۲) برعایت قاعدہ ماسبق ذکور کوائف پر ترجیح ہوگی خواہ ایک ہی درجہ قرابت کا رکھتے ہوں یا مختلف باستثناے اُس صورت کے جبکہ شخص قسم ذکور کی ماں متحد ہو مگر باپ مختلف اس صورت میں ایسا شخص بزمراۃ اثاث متصور ہوگا *

(۳) برعایت قواعد ماسبق وہ اشخاص جو کسی شخص قسم ذکور کی وساطت سے رشتہ رکھتے ہوں اُن اشخاص پر ترجیح پائیگی جو کسی شخص قسم اثاث کی وساطت سے رشتہ رکھتے ہوں خواہ ایک ہی درجہ قرابت کا رکھتے ہوں یا مختلف *

- (۴) برعایت قواعد ماسبق وہ اشخاص جو نسب اعلیٰ یا اسفل کے سلسلہ مستقیم میں ہوں اُن اشخاص پر ترجیح پائیگی جو قرابت مقروءہ رکھتے ہوں *
- (۵) برعایت قواعد ماسبق وہ اشخاص جو نسب اسفل کے سلسلہ مستقیم میں ہوں اُن اشخاص پر ترجیح پائیگی جو نسب اعلیٰ کے سلسلہ مستقیم میں ہوں *
- (۶) برعایت قواعد ماسبق ایک ہی درجہ قرابت کے حقیقی رشتہ دار کو سوتیلے رشتہ دار پر ترجیح ہوگی *

- (۷) برعایت قواعد ماسبق کبیر السن کو صغیر السن پر ترجیح ہوگی *
- (۸) برعایت چھ قواعد اولیٰ کے اور بلا لحاظ قاعدہ ۷ کے کبیر السن کی اولاد کو صغیر السن کی اولاد پر ترجیح ہوگی *

(۹) برعایت قواعد ماسبق باستثناے بلا لحاظ قاعدہ ۷ جب دو یا زائد اشخاص کا باپ متعدد لیکن ماؤں مختلف ہوں تو وہ شخص ترجیح پائیگا جسکی ماں کا

† دفعہ ۲۳ ایکٹ ۱۰ سنہ ۱۸۶۵ ع —

‡ دفعہ ۲۳ ایکٹ ۱۰ سنہ ۱۸۶۵ ع —

نکاح اُس کے باپ کے ساتھ دوسرے کی ماں کے نکاح سے پیشتر اُسی باپ کے ساتھ ہوا ہو *

(۱۰) در صورت عدم موجودگی رشتہ داران نسبی کے جائداد شوہر یا زوجہ کو

(جیسی صورت ہو) ملیگی۔ لیکن اگر مرد متوفی کے ایک سے زائد زوجات ہوں تو اُس زوجہ کو ترجیح دی جائیگی جسکا نکاح اُسکے ساتھ پہلے ہوا ہو *

(۱۱) در صورت عدم موجودگی اُن تمام اشخاص کے جو از روئے قواعد ماسبق

جانشینی کے مستحق ہوں جائداد گورنمنٹ کے پاس بطور امانت کے اس

واسطے چلی جائیگی کہ اُس کو بطرز مناسب کسی ایسے کار خیر میں صرف

کرے جس سے اہل اسلام کی تعلیمی اخلاقی اور تمدنی ترقی متروک ہو *

دفعہ ۲۸ — جب کوئی موضع جو ایک مرتبہ ایکٹ ہذا کے ماتحت لایا گیا ہو بعد

کو حسب منشاء دفعہ ۱۱ یا ۱۲ یا ۱۳ کے اس ایکٹ کی ماتحتی سے خارج ہو جائے تو

ایسی جائداد حسب شرع متعددی اُس شخص کے ورثہ کو بطور ترکہ کے پہونچیگی جس

نے جائداد مذکور کو ایکٹ ہذا کے ماتحت کیا تھا *

حصہ چہارم

پرورش رشتہ داران کا بیان

دفعہ ۲۹ — جب کسی جانشین کے مرنے کے بعد ایسے رشتہ دار اُس کے باقی رہیں جو

آئم مذکور ہونے تو جانشین وقت کو ایسے ہر رشتہ دار کو اپنے ایام حیات میں یا اُس میعاد

تک جو اُسے مذکور ہوگی بذریعہ بارہ انساط مساوی ماہواری کے رواج ملک کے مطابق ایک

موجب سالانہ ادا کرنا ہوگا جو اُس مقدار سے متجاوز نہ ہوگا جس کا ذکر آگے آئیگا بشروطیکہ

رشتہ دار مذکور بروز وفات جانشین متوفی کے اُس کے ساتھ سکونت اور خور و نوش رکھتا ہو اور

نیز بدین شرطانہ یہ رشتہ دار اور کوئی کافی ذریعہ پرورش کا نہ رکھتا ہو اور نہ رکھنے والا

تو + *

دفعہ ۳۰ — متوفی کے جدین و والدین و بیوگان کیلئے کی حالت میں غایت تعداد

موجب سالانہ کی حسب شرح ذیل ہوگی *

(۱) جب جائداد کی مالیت سالانہ تین لاکھ روپیہ یا تین لاکھ روپیہ سے زائد ہو تو

تعداد چھ ہزار روپیہ سے زیادہ نہ ہوگی *

(ب) جب مالیت سالانہ دو لاکھ روپیہ یا اُس سے زائد ہو مگر تین لاکھ سے کم ہو تو

تعداد دو ہزار چار سو روپیہ سے زیادہ نہ ہوگی *

- [ج] جب مالیت سالانہ ایک لاکھ روپیہ یا اس سے زائد ہو مگر دو لاکھ سے کم ہو تو تعداد ایک ہزار دو سو روپیہ سے زیادہ نہ ہوگی *
- [د] جب مالیت سالانہ پچاس ہزار روپیہ یا اس سے زائد ہو مگر ایک لاکھ سے کم ہو تو تعداد چھ سو روپیہ سے زیادہ نہ ہوگی *
- [۴] جب مالیت سالانہ تیس ہزار روپیہ یا اس سے زائد ہو لیکن پچاس ہزار سے کم ہو تو تعداد تین سو ساٹھ روپیہ سے زیادہ نہ ہوگی *
- [و] جب مالیت سالانہ چودہ ہزار روپیہ یا اس سے زائد ہو لیکن تیس ہزار سے کم ہو تو تعداد دوسو چالیس روپیہ سے زیادہ نہ ہوگی *
- [ز] جب مالیت سالانہ چودہ ہزار روپیہ سے کم ہو تو تعداد ایک سو اسی روپیہ سے زیادہ نہ ہوگی †

جانشین متوفی کی بیوہ صغیرہ کی حالت میں غایت تعداد مواجب سالانہ کی اس غایت تعداد سے نصف ہوگی جس کی بیوہ کبیرہ بموجب جزو ماسبق دفعہ ہذا کے مستحق ہوتی *

دفعہ ۳۱ — جانشین متوفی کے برادران اور پسران نابالغ کی حالت میں غایت تعداد مواجب سالانہ کی ایک ہزار دوسو روپیہ سے زیادہ نہ ہوگی *

جانشین متوفی کے بہتھجوں کی حالت میں جو یتیم اور نابالغ ہوں غایت تعداد مواجب سالانہ کی چھ سو روپیہ سے زیادہ نہ ہوگی † *

دفعہ ۳۲ — جانشین متوفی کی دختران ناکتخدا اور پسران اور برادران کی بیوگان کی حالت میں غایت تعداد مواجب سالانہ کی تین سو ساٹھ روپیہ سے زیادہ نہ ہوگی *

دفعہ ۳۳ — بہ پابندی شرایط متذکرہ بالا کے مواجب سالانہ مذکورہ عرصہ مندرجہ ذیل تک جاری رہینگے *

- [۱] نابالغ بیٹے یا نابالغ بہتھجے کی حالت میں اُسکے سن بلوغ تک *
- [ب] دختر یا بیوہ کی حالت میں 'تاروتیکہ متوفی کے جانشین کے گھر سے بخوشی نہ نکل جاویں یا تاروتیکہ بموجب رسم ملک کے مستحق پرورش کے نہ رہیں -
- [ج] اور باقی حالتوں میں تا وفات یا بلندہ مواجب مذکور کے || *

† دفعہ ۲۵ ایکٹ ۱ سنہ ۱۸۶۹ ع -

‡ دفعہ ۲۶ ایکٹ ۱ سنہ ۱۸۶۹ ع -

§ دفعہ ۲۷ ایکٹ ۱ سنہ ۱۸۶۹ ع -

|| دفعہ ۲۸ ایکٹ ۱ سنہ ۱۸۶۹ ع -

حصہ پنجم

متفرقات

دفعہ ۳۴ — جملہ احکامات جو کوئی کلکٹر ضلع اس ایکٹ کے بموجب صادر کرے اُس قسمت کے کمشنر کے ہاں جس میں وہ ضلع واقع ہو قابل اپیل ہونگے *

دفعہ ۳۵ — جملہ احکامات جو اپیل متدایرہ حسب دفعہ ماسبق میں کمشنر قسمت صادر کرے حکام مال بلا دست کے ہاں جنکے ماتحت وہ کمشنر ہو قابل اپیل ہونگے *

دفعہ ۳۶ — جملہ احکام جو کسی اجراء ڈگری کی تعمیل میں عدالت نافذ کنندہ ڈگری سے کسی ایسی جائداد پر یا کسی بابت جو اس ایکٹ کے ماتحت کی گئی ہو اُسی طور پر اور اُن ہی حکام کے ہاں قابل اپیل ہونگے جس طرح کہ عدالت مذکور اور احکامات اپنی اجراء ڈگریوں کی تعمیل میں صادر کرتی ہی *

دفعہ ۳۷ — جب بوجہ تعمیل اجراء ڈگری متذکرہ دفعہ ۱۱ یا ۱۲ کوئی شخص کسی موضع ماتحت ایکٹ ہذا پر قبضہ حاصل کرے یا اُس موضع کے جزو پر قبضہ حاصل کرے تو عدالت نافذ کنندہ ڈگری پر واجب ہوگا کہ اس امر کی اطلاع اُس ضلع کے کلکٹر کو جس میں وہ موضع واقع ہو جسقدر جلد ممکن ہو کر دے *

دفعہ ۳۸ — ہر ضلع کے جس میں کوئی موضع ماتحت ایکٹ ہذا واقع ہو دفتر کلکٹری میں ایک رجسٹر رہا کریگا جو از نام ”رجسٹر جائداد وقف خاندانی اہل اسلام“ موسوم ہوگا اور جس میں ہر موضع متذکرہ صدر کی ایک یاںداشت لکھی جایا کریگی † *

اس یاںداشت میں امور مفصلہ ذیل درج ہونگے —

- ۱ — نام موضع —
- ۲ — نام پرگنہ جس میں وہ موضع واقع ہو —
- ۳ — نام مالک مندرجہ دفاتر سرکاری —
- ۴ — وہ تاریخ جس میں کہ موضع ایکٹ ہذا کے ماتحت کیا گیا ہو —
- ۵ — وہ تاریخ جس میں کہ موضع ایکٹ ہذا کی ماتحتی سے خارج ہو گیا ہو (اگر ایسا امر ہوا ہو) —
- ۶ — اُس ڈگریدار کا نام اور تاریخ جسکے اجراء کی تعمیل کی وجہ سے موضع ایکٹ ہذا کی ماتحتی سے خارج ہو گیا ہو —
- ۷ — نام عدالت نافذ کنندہ ڈگری —
- ۸ — اُس شخص کا نام جسکو کل یا جزو موضع کا قبضہ دلایا گیا ہو —

۹ — وہ تاریخ جس میں کہ ایسے شخص کو کل یا جزو موضع پر واقعی قبضہ حاصل ہوا ہو۔

اس قسم کی یادداشت ہر موضع کی بابت جو ایک ہذا کے ماتحت کیا جائے ماتحتی کے بعد اور اُس ماتحتی سے خارج ہونے کے بعد (اگر ایسی صورت ہو) جس قدر جلد ممکن ہوگا قلمبند ہوگی اور ہر نئے اندراج پر کلکٹر خود اپنے ہاتھ اور اپنے دستخط سے اُس کی تصدیق کریگا *

دفعہ ۳۹ — وہ یادداشتیں جو ہر سہ ماہی میں رجسٹر متذکرہ صدر میں مندرج ہونگی گورنمنٹ گزٹ مختص المام میں بعد اختتام سہ ماہی مذکور جس قدر جلد ممکن ہوگا مشہر ہونگی †

دفعہ ۴۰ — رجسٹر جائداد وقف خاندانی اہل اسلام کے معائنہ کی کلکٹر سے درخواست کرنے پر ہر شخص کو ہر معقول وقت میں اجازت ہوگی اور جب کسی کو کسی اندراج کی نقل لینے منظور ہوگی تو تحریری درخواست دینے پر کلکٹر سایل کو نقل مطلوبہ اپنے ہاتھ کی مصدقہ اور دستخطی حوالہ کریگا †

دفعہ ۴۱ — ہر درخواست پر جو حسب منشاء دفعہ ۴۰ دی جائے ایک کورٹ فیس استامپ قیمت پانسو روپیہ کا چسپان ہونا چاہیئے *

دفعہ ۴۲ — ہر درخواست پر جو حسب منشاء دفعہ ۷ دی جائے ایک کورٹ فیس استامپ قیمت دو سو روپیہ کا چسپان ہونا چاہیئے *

دفعہ ۴۳ — ہر عرضی اپیل پر جو حسب منشاء دفعہ ۳۴ یا ۳۵ دی جائے ایک کورٹ فیس استامپ قیمت دس روپیہ کا چسپان ہونا چاہیئے *

دفعہ ۴۴ — دربارہ تعین استامپ کورٹ فیس عرضی اپیل جو حسب منشاء دفعہ ۳۶ دی جائے وہی قواعد واجب الاطلاق ہونگے جن پر اُس عدالت کے جس کے حکم کی ناراضی سے اپیل دائر کیا گیا ہو اور احکامات کی ناراضی کے اپیلوں کا مدار ہی *

دفعہ ۴۵ — درخواست متذکرہ دفعہ ۴۰ میں وہ اندراجات مذکور ہونے چاہیئیں جن کے واسطے سایل رجسٹر دیکھنا چاہتا ہو اور ایسی درخواست پر ایک کورٹ فیس استامپ بتصاوب ایک روپیہ فی اندراج مطلوب المعائنہ کے چسپان ہونا چاہیئے *

دفعہ ۴۶ — ہر درخواست حسب دفعہ ۴۰ واسطے حصول نقل اندراج پر ایک کورٹ فیس استامپ قیمت دو سو روپیہ کا چسپان ہونا چاہیئے *

† دفعہ ۱۹ ایکٹ ۴۵ سنہ ۱۸۶۷ ع —

† دفعہ ۳ ایکٹ ۲۰ سنہ ۱۸۳۷ ع —

دفعہ ۴۷ — لوکل گورنمنٹ اس بات کی مجاز ہی کہ وقتاً فوقتاً ایسے قواعد منضبط کرے جو جملہ امور میں جو اس ایکٹ کے نفاذ سے متعلق ہوں ایکٹ ہذا سے مطابقت رکھنے ہوں *

اس قسم کے قواعد نواب گورنر جنرل بہادر باجلاس کونسل کی منظوری اور سرکاری گزٹ میں مختص المقام میں مشتمل ہونے کے بعد نفاذ قانونی حاصل کریں گے *

ضمیمہ

نقشہ (الف)

بعدالت (بیان عمدہ دار) (نام ضلع)

درخواست (نام درخواست دہندہ) حسب دفعہ ۴ قانون جائداد وقف خاندانی اہل اسلام —

میں مذکورالصدر (نام درخواست دہندہ) مظہر ہوں کہ —

(۱) جائداد مفصلہ ذیل ایک ایسی جائداد ہے جسکی تعریف دفعہ ۲ قانون جائداد وقف خاندانی اہل اسلام میں کی گئی ہے —

(۲) جائداد مذکور کلیۃً اور خالصۃً مہری ہے اور مختص مہرے ہی خالص قبضہ مالکانہ میں ہے اور سرکاری کتب مالگذاری میں اسطرح درج ہے —

(۳) جائداد مذکور ایسے مسلم مواضع (یا موضع) پر جنکی تعریف دفعہ ۲ قانون جائداد وقف خاندانی اہل اسلام میں کی گئی ہے مشتمل ہے —

(۴) جائداد مذکور پر کوئی مواخذہ نہیں ہے —

(۵) جائداد مذکور پر سرکاری مالگذاری کی باقی نہیں ہے اور نہ کوئی ایسا مطالبہ ہے جو مثل باقی مالگذاری سرکاری کے قابل وصول ہو —

(۶) جائداد مذکور کی مالیت سالانہ جسکی تعریف دفعہ ۲ قانون جائداد وقف خاندانی اہل اسلام میں کی گئی ہے دس ہزار روپیہ سے کم نہیں ہے —

میں مذکورالصدر (نام درخواست دہندہ) ملتجی ہوں کہ جائداد مفصلہ ذیل وقف خاندانی کہجائے اور اس باب میں ایک سند حسب دفعہ ۶ قانون جائداد وقف خاندانی اہل اسلام منجھو عطاہر *

تفصیل جائداد

نام موضع	نام پرگنہ	نام ضلع	نوعیت حق

دستخط درخواست دہندہ

مورخہ سنہ ۱۸ ع

فقشہ (ب)

بعد الت (بیان مہدہ دار) (نام ضلع)

درخواست (نام درخواست دہندہ) حسب دفعہ ۷ قانون جائداد وقف خاندانی

اہل اسلام •

میں مذکور الصدر (نام درخواست دہندہ) جو چنانچہ حال اس جائداد وقف خاندانی کا ہوں جسکی بابت سند نمبری فلں مورخہ تاریخ فلں عطا کی گئی تھی مظہر ہوں کہ —

(۱) جائداد مفصلہ ذیل ایک ایسی جائداد ہی جسکی تعریف دفعہ ۲ قانون

جائداد وقف خاندانی اہل اسلام میں کی گئی ہے —

(۲) جائداد مذکور کلمہ اور خالصہ مہری ہی اور محتض مہرے ہی خالص

قبضہ مالکانہ میں ہی اور سرکاری کتب مالکداری میں اسطرح درج ہے —

(۳) جائداد مذکور ایسے مسلم مواضع (یا موضع) پر چنکی تعریف دفعہ ۲ قانون

جائداد وقف خاندانی اہل اسلام میں کی گئی ہے مشتمل ہے —

(۴) جائداد مذکور پر کوئی مواخذہ نہیں ہے —

(۵) جائداد مذکور پر سرکاری مالکداری کی باقی نہیں ہے اور نہ کوئی ایسا

مطالبہ ہے جو مثل باقی مالکداری سرکاری کے قابل وصول ہو —

میں مذکور الصدر (نام درخواست دہندہ) ملتجی ہوں کہ جائداد مفصلہ ذیل اس

جائداد وقف خاندانی میں شامل کیجائے جسکی بابت سند مہدہ دار نمبری فلں

مورخہ تاریخ نال عطا کی گئی تھی اور حسب دفعہ ۶ قانون جائداد وقف خاندانی اہل اسلام منجھکر ایک اور سند عطا ہو •

تفصیل جائداد

نام موضع	نام برگنہ	نام ضلع	نوعیت حق

دستخط درخواست دہندہ

مورخہ سنہ ۱۸ع

نقشہ (ج)

سند نمبری عطاہ گورنمنٹ حسب قانون جائداد وقف خاندانی اہل اسلام — (نام درخواست دہندہ) کی درخواست مورخہ سنہ ۱۸ع پر موضع (یامواضعات) مفصلہ ذیل حسب ایکٹ - سنہ ۱۸ع جائداد وقف خاندانی اہل اسلام کیا گیا ہے —

تفصیل جائداد

نام موضع	نام برگنہ	نام ضلع	نوعیت حق

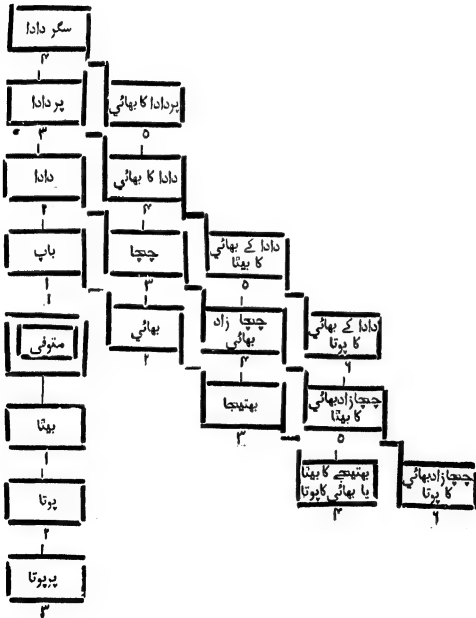
دستخط

سنہ ۱۸ع

تاریخ

شجرۂ قرابت

(دفعہ ۲۵ ملاحظہ کرر)

مسندس خالہ

مسی بہ

مد و جزر اسلام

کسی نے یہ بقرط سے جاکے پوچھا
کہانکہ جہاں میں نہیں کوئی ایسا
مگر وہ مرض جسکو آسان سمجھیں
سبب یا علامت مگر اُنکو سوچناٹھیں
دوا اور پریز سے جی چورائیں
طبیہوں سے ہرگز نہ مانوس ہوں وہ
یہی حال دنیا میں اُس قوم کا ہی
کنارا ہی دور اور طوفان بپا ہی
نہیں لیتے کردت مگر اہل کشتی
گھٹا سر پہ ادبار کی چھا رہی ہی
نحسوت پس پردیش ملڈا رہی ہی
کہ کل کون تھے آج کیا ہو گئے تم
پر اُس قوم غافل کی غفلت دہی ہی
ملے خاک میں پر وعوت دہی ہی
نہ افسوس اُنہیں اپنی ذلت پہ ہی کچھ
بہائم کی اور اُنکی حالت ہی یکساں
نہ ذلت سے نفرت نہ عزت کا ارمان
لہا عقل و دین سے نہ کچھ کام اُنہوں نے
وہ دین جس نے اعدا کو اخراں بنایا
درندوں کو غمخوار دواراں بنایا
وہ خطہ جو تھا ایک دہوروں کا گلہ
عرب کچھ نہ تھا ایک جزیرہ نماتا
نہ وہ غیر قوموں پہ چڑھکر گیا تھا
تمدن کا اُس پر پڑا تھا نہ سایہ
نہ آب و ہوا ایسی تھی روح پرور
نہ کچھ ایسے سامان تھے وہاں مہسر
نہ سبزہ تھا صحرا میں پیدا نہ پانی

مرض تیرے نزدیک مہلک میں کیا کیا
کہ جسکی دوا حق نے کی ہو نہ پیدا
کہے جو طبیب اُس کو ہڈیاں سمجھیں
تو تشخیص میں سو نکالیں خطائیں
یونہیں رفتہ رفتہ مرض کو بڑھائیں
یہاں تک کہ جینے سے مایوس ہوں وہ
بہلور میں جہاز آکے جسکا گہرا ہی
گماں ہی یہ ہر دم کہ اب توبتا ہی
پڑے سوتے ہیں بے خبر اہل کشتی
فلاکت سناں اپنا دکھا رہی ہی
چپ و راس سے یہ صدا آرہی ہی
ابھی جاگتے تھے ابھی سو گئے تم
مذلت پہ اپنے فقاہت دہی ہی
ہوئی صبح اور خراب راحت دہی ہی
نعرشکار اور قوموں کی عزت پہ ہی کچھ
کہ جس حال میں ہیں اُس میں ہیں شاداں
نہ دوزخ سے ترساں نہ جنت کے خواہاں
کہا دین برحق کو بد نام اُنہوں نے
وحوش اور بہائم کو انسان بنایا
گتیریوں کو عالم کا سلطان بنایا
گراں کردیا اُس کا عالم سے پلہ
کہ پیوند ملکوں سے جھٹکا جدا تھا
نہ اُس پر کوئی غیر فرمان روا تھا
تربتی کا تھا وہاں قدم تک نہ آیا
کہ قابل ہی پیدا ہوں خود جس سے جوہر
کنول جس سے کھل جائیں دل کے سراسر
فقط آب باران پہ تھی زندگانی

لوگوں کی لپٹ بادِ مصر کے طوفان
 کھجوروں کے چھت اور خار مغیلاں
 عرب اور گُلِ کائنات اُسکی بہہ تھی
 نہ یونان کے علم و فن کی خبر تھی
 خدا کی زمیں بن جتنی سر بسر تھی
 تلے آسمان کے بسیرا تھا سب کا
 کہیں تھا کواکب پرستی کا کچرچا
 بتوں کا عمل سر بسر جا بجا تھا
 طلسموں میں کاهن کے تھا تید کوئی
 خلل ایک معمار تھا جس بنا کا
 کہ اس گھر سے اُبھکا چشمہ ہنی کا
 جہاں تین سو ساٹھ بت پیچ رہا تھا
 کسی کا ہبل تھا کسی کا صفا تھا
 اسی طرح گھر گھر تھا اک خدا تھا
 اندھیرا تھا فاران کی چوٹیوں پر
 ہر ایک لوت اور مار میں تھا یگانہ
 نہ تھا کوئی قالون کا تازیانہ
 درندے ہوں جنگل میں بھباک جیسے
 سلجھتے نہ تھے جب جھگڑ بھٹھتے تھے
 تو صدھا قبیلے بگڑ بھٹھتے تھے
 تو اُس سے بیڑک اُٹھتا تھا ملک سارا
 صدی جسوں اُنھی اُنہوں نے گنوا لئی
 تھی اک اک ہر سو عرب میں لگا لئی
 کرشمہ اک اُنکی جہالت کا تھا وہ
 عرب میں لقب حربہ داحس ہی جسا
 بہا خون کا ہر طرف جسوں دریا
 کہ گھوڑ دوڑ میں چیلک کی تھی کسہنے
 کہیں پہلے گھوڑا بڑھانے پہ جھکڑا
 کہیں پانی پیٹے پلانے پہ جھکڑا
 یونہی چلتی رہتی تھی تلوار اُن میں

زمینیں سنگلاخ اور ہوا آتش افشاں
 پہاڑ اور ٹیلے سراب اور بیاباں
 نہ کہتوں میں غلہ نہ جنگل میں کھیتی
 نہ وہاں مصر کی روشنی جلوہ گز تھی
 وہی اپنی فطرت پہ طبع بشر تھی
 پہاڑ اور صحرا میں ڈیرا تھا سب کا
 کہیں آگ بجتی تھی وہاں بے محتابا
 بہت سے تھے تلھٹ پر دل سے شہدا
 کرشموں کا راہب کے تھا صہد کوئی
 وہ دنیا میں گھر سب سے پہلا خدا کا
 ازل میں مشہد نے تھا جسکو ناکا
 وہ اک بت پرستوں کا تہر تہہ بنا تھا
 قبیلہ قبیلہ کا بت اک جدا تھا
 یہ عزت پہ وہ نائلہ پر فدا تھا
 نہاں ابو ظلمت میں تھا مہر انور
 چلن اُنکے چلتے تھے سب وحشیانہ
 فسادیوں میں ککتا تھا اُنکا زمانہ
 وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے
 نہ لٹتے تھے ہرگز جو از بھٹھتے تھے
 جو دو شخص آپس میں لڑ بھٹھتے تھے
 بلند ایک ہوتا تھا مگر وہاں شرارا
 وہ بکر اور تغلب کی فامی لڑائی
 قبیلوں کی کردی تھی جسے صفائی
 نہ جھکڑا کوئی ملک و دولت کا تھا وہ
 اسطرح ایک اور خون ریز بھڑا
 رہا ایک مدت تک آپس میں بڑیا
 سبب اس کا لکھا ہی یہ اصمعی نے
 کہیں تھا مریخی چرانے پر جھکڑا
 لب جو کہیں آنے جانے پہ جھکڑا
 یونہی روز ہوتی تھی تکرار اُن میں

تو خوف شمات سے بے رحم مادر
 کہیں زندہ گز آتی تھی اُسکو جاگر
 جفہ سانپ جیسے کوئی جفہ والی
 شرابا اُنکی گھٹی میں گویا پڑی تھی
 غرض ہر طرح اُنکی حالت بُری تھی
 کہ چھائی ہوئی نیکوئوں پر تئیں بدیاں
 بڑھا جانب بوندیس ابر رحمت
 چلے آتے تھے جسکی دیتے شہادت
 دعائے خلیل اور نوید مسیتا
 کہ طالع ہوا ماہ برج سعادت
 کہ تھا ابر میں مہتاب رسالت
 کیا چاند نے کہیت غار حرا سے
 مرادیں غریبوں کی بر لائیرالا
 وہ اپنے پڑائے کا غم کھانیرالا
 یتیموں کا والی غلاموں کا مولے
 بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا
 قبائل کو شیر و شکر کرنے والا
 اور اک نسخۂ کیمیا ساتھ لایا
 کھرا اور کھوتا الگ کر دیکھا یا
 پلٹ نہی بس اک آن میں اُسکی کیا
 ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا
 کچھ قدر تھی اور نہ قیمت تھی جسکی
 ہوئے سب تھے مٹی میں ملکر وہ مٹی
 کہ بن جائیگی وہ طلا اک نظر میں
 تمام اہل مکہ کو ہمراہ لیکر
 سوے دشت اور چرہ کے کوہ صفا پر
 سمجھتے ہو تم مجھکو صادق کہ کاذب
 کبھی ہمنے چھوٹا سنا اور نہ دیکھا
 تو باور کرو گے اگر میں کہوں کا
 پڑی ہی کہ لوٹے تمہیں گہات پاکو

جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دختر
 پھرے دیکھتی جب تھی شوہر کے تہور
 وہ کود ایسی ندرت سے کرتی تھی خالی
 جوا اُنکی دن رات کی دل لگی تھی
 تعویض تھا غفلت تھی دیوانگی تھی
 بس اسطرح دس اُنکو گذری تھیں صدیاں
 یکایک ہوئی غہرت حق کو حرکت
 ادا خاک بطحا نے کی وہ ردیعت
 ہوئی پہلڑے آمنہ سے ہویدا
 ہوئے مفتوح عالم سے اُتار ظلمت
 نہ چنگی مگر چاندنی ایک مدت
 پہ چالیسویں سال لطف خدا سے
 وہ نبیوں میں رحمت لقب پانیرالا
 مصہبت میں غہروں کے کام آنیرالا
 فتنوں کا ملتجا ضعیفوں کا مارے
 خطا کار سے در گذر کرنے والا
 مفسد کا زہر و زہر کرنے والا
 اُتر کر حرا سے سوئے قوم آیا
 مس خام کو جسٹے کندن بلایا
 عرب جسبہ قرون سے تھا جہل چھا یا
 رہا ٹر نہ بیڑے کو موج بلا کا
 پڑی کان میں دھات تھی اک نکمی
 طبیعت میں جو اُسکی جرہ تھے اصلی
 پہ تھا ثبت علم قضا و قدر میں
 وہ فخر عرب زینب منجراہ و منبر
 کہا ایک دن حسب فرمان دار
 پہ فرمایا سب سے کہ اے آل غالب
 کہا سب نے قول آجتک کوئی تیرا
 کہا گر سمجھتے ہو تم مجھکو ایسا
 کہ فوج گراں پشت کوہ صفا پر

کہ بچپن سے صادق ہی تو اور امیں ہی
توسن لو خلاف اسیں املا نہیں ہی
درو اُس سے جو وقت ہی آنے والا
عرب کی زمیں جسے ساری ہلاکی
اک آواز میں سوتی بستی چکانی
کہ گونج اُٹھے دشت و جبل نام حق سے
حقیقت کا گر اُن کو ایک اک بنایا
بہت دن کے سوتے ہروں کو چکایا
وہ دکھلا دینے ایک پردہ اُٹھا کر
ٹپٹے تھے بندوں نے مالک کے فرماں
مئے حق سے معتمد نہ تھی بزمِ دُوران
ختم معرفت کا تھا منہ خام اب تک
نہ آگاہ تھے مبدہ و مقصدی سے
پڑے تھے بہت دور بندے خدا سے
یہ راعی نے للکار کر جب پکارا
زبان اور دل کی شہادت کے لائق
اُسکی ہی سرکارِ خدمت کے لائق
چھکاؤ تو سر اُسکے آگے جھکاؤ
اُسکے سدا عشق کا دم پہرہ تم
اُسکے طلب میں مرو جب مرو تم
نہیں اُس کے آگے کسی کو بڑائی
مہ و مہر انی سے مزبور ہیں وہاں
نہی اور صدیق منجور ہیں وہاں
نہ پروا ہی ابرار و احراز کی وہاں
کہ سمجھے وہ عہسی کو بیٹا خدا کا
مہری حد سے رتبہ بڑھانا نہ میرا
اسی طرح ہوں میں بھی اک اُسکا بندہ
نہ کرنا مہری قہر پر سر کو ختم تم
کہ بیچارگی میں برابر ہیں ہم تم
کہ بندہ بھی ہوں اُسکا اور ایلچی بھی

کہا تیری ہر بات کا یہاں یقیں ہی
کہا گر مہری بات یہہ دلنشین ہی
کہ سب قافلہ یہاں سے ہی جانے والا
وہ بجلی کا کرکا تھا یا صوتِ ہانسی
نئی اک لکھن دل میں سبکے لکانی
پڑا ہر طرف غل یہہ پیغام حق سے
سبق پہر شریعت کا اُنکو پڑھایا
زمانہ کے بگڑے ہروں کو بنایا
گٹے تھے نہ جو راز اب تک جہاں پر
کسیکو ازل کا نہ تھا یاد دہاں
زمانہ میں تھا دُور صہبائے بظان
اچھوتا تھا توحید کا جام اب تک
نہ واقف تھے انسان قضا اور جزا سے
لکائی تھی ایک اک نے لو ماسوا سے
یہ سنتے ہی تھرا گیا گلہ سارا
کہ ہی ذات واحدِ عبادت کے لائق
اُسکے کے ہیں فرماں اطاعت کے لائق
لگاؤ تو لو اُس سے اپنی لگاؤ
اُسی پر ہمیشہ بھروسہ کرو تم
اُسی کے غضب سے ڈرو مگر ڈرو تم
شہزاد ہی شرکت سے اُسکی خدائی
خرد اور ادراک رنجور ہیں وہاں
جہاندار مغلوب و مقہور ہیں وہاں
نہ پرسش ہی رہبان و احبار کی وہاں
نصاری نے جس طرح کھایا ہی دھوکا
مجھے تم سمجھنا نہ زہار ایسا
سب انسان ہیں جسطرح وہاں سرفکندہ
بنانا نہ تربت کو مہری صلہ تم
نہیں بندہ ہونے میں کچھ مجھے کم تم
مجھے ہی حق نے بس اتنی بڑگی

ہر اک قبلہ کج سے منہ اُنکا موزا
 خداوند سے رشتہ بندوں کا چوزا
 دینے سر چہکا اُنکے مالک کے آگے
 لاش گنج دولت کا ہاتھ اُگیا جب
 سنا اُنہ توحید کا چہا گیا جب
 پڑھائے تمدن کے سب باب اُن کو
 دلائی اُنہیں کام کی حرص و رغبت
 ہوں فرزندِ وزن اسوں یا مالِ دولت
 بھلائی میں جو رقتِ تم نے گزارا
 فراغت مشاغل کی کثرت سے پہلے
 انامت مسافر کی رحلت سے پہلے
 جو کرنا ہی کرلو کہ تہوڑی ہی مہلت
 کہ ہیں دورِ رحمت سے سب اہل دنیا
 ہی تعلیم کا یاسدا جن میں چرجا
 اُنہیں پڑھی وہاں جائے رحمت خدا کی
 کہا ہی یہہ اسلاموں کی علامت
 شب و روز پہلچاتے ہیں اُسکو راحت
 وہی ہر بشر کے لئے چاہتے ہیں
 نہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر
 پڑے غم کا سایہ نہ اُس بے اثر پر
 خدا مہرباں ہوگا عرشِ بریں پر
 کہ زندہ رہا اور مرا جو اسی پر
 وہ ساتھی ہمارا نہ ہم اُسکے یار
 کہ جو تمکو اندھا کرے اور بہرا
 کہ طاعت سے ترک معاصی ہی بہتر
 نہونگے کہی عابد اُن کے برابر
 نہ لو عابدوں کا کہی نام وہاں تم
 کہ باز سے اپنے کرد تم کٹائی
 نہ کرنی پڑے تمکو در در گدائی
 تو چسکو گے وہاں ماہِ کامل کی صورت

اسطرح دل اُنکا ایک اک سے توڑا
 کہیں ماسوے کا علاقہ نہچھوڑا
 کہی کے جز پڑتے تھے مالک سے بھاگے
 پتا اہل مقصود کا پاگیا جب
 صحبت سے دل اُنکا گرما گیا جب
 سکھائے معیشت کے آداب اُن کو
 جتائی اُنہیں وقت کی قدر و قیمت
 کہا چھوڑ دینگے سب آخر رفاقت
 نہچھوڑے گا پر ساتھ ہرگز تمہارا
 غنیمت ہی صحتِ علالت سے پہلے
 چرائی بُزچاپے کی رحمت سے پہلے
 قہری سے پہلے غنیمت ہی دولت
 یہہ کہہ کر کیا علم پر اُن کو شہدا
 مگر دھیان ہی جنکو ہر دم خدا کا
 اُنہیں کے لئے یہاں ہی نعمت خدا کی
 سکھائی اُنہیں نوعِ انسان پہ شفقت
 کہ ہمسایہ سے رکھتے ہیں وہ صحبت
 وہ جو حق سے اپنے لئے چاہتے ہیں
 خدا رحم کرتا نہیں اُس بشر پر
 کسیکے گر آفت گذر جائے سر پر
 کرو مہربانی تم اہل زمین پر
 ذرا یا تعصب سے اُنکو یہہ کہہ کر
 ہوا وہ ہماری جماعت سے باہر
 نہیں حق سے کچھ اُس صحبت کو بہرا
 بیچایا برائی سے اُنکو یہہ کہہ کر
 توجہ کا ہی ذات میں جن کی جوہر
 کرو ذکرِ اہلِ رعب کا جہاں تم
 غریبوں کو محنت کی رغبت دلائی
 خبر تاکہ لو اُس سے اپنی پراپی
 طلب سے ہی دنیا کی گر یہاں یہہ نہمت

کہ ہیں تم میں جو اغنیا اور تنگ
 بنی نوع کے ہوں مددگار و یار
 اڑتاتے نہیں بے دھوک گم ہرگز
 زمانہ مبارک ملے جس کو ایسا
 نہو عیش میں جن کو اورونکی پروا
 اقامت سے بہتر ہی اُسوت رحلت
 بہرا اُن کے سہنے کو صدق و صفا سے
 کہا سرخرو خلق سے اور خدا سے
 بس اک شوب میں کردیا پاک اُنکو
 سفر کے کہیں شوق اُن کو دلائم
 اصول اُن کو فرمانِ دہی کے بتائے
 بنی نوع کا اُن کو رہبر بنایم
 کہ باطل کے شہدا ہوئے حق کے طالب
 ہوئے روح سے بہرہ ور اُن کے قالب
 ہوا جائے آخر کو قائم سرے پر
 ادا کرچکی فرض اپنا رسالت
 نبی نے کیا خلق سے قصد رحلت
 کہ دنیا میں جسکی مثالیں ہوں تھوڑی
 سب اسلاموں کے مددگار بندے
 یتیموں کے بیوروں کے غمخوار بندے
 نشہ میں مئے حق کے سرشار سارے
 کہانت کی بلنہا دھا دینے والے
 خدا کے لئے گھر لٹا دینے والے
 فقط ایک اللہ سے ترنے والے
 تو بالکل مدار اُس کا اخلاص پر تھا
 خلف آشکی سے خوش آئینہ تر تھا
 ہرا جس سے ہونے کو تھا باغ گہنی
 نہ پوشش سے مقصد تھی زینب زینت
 نقہ اور غنی سب کی تھی ایک حالت
 نہ تھا جس میں چھوٹا بڑا کوئی پردا

امہروں کو تذبذب کی اسطرح پر
 اگر اپنے طبقہ میں ہوں سب سے بہتر
 نہ کرتے ہوں بے مشورت کام ہرگز
 تو مہربوں سے آسودہ تر ہی وہ طبقہ
 پہ جب اہل دولت ہوں اشار دہا
 نہیں اُس زمانہ میں کچھ خہر و بکت
 دینے پہر دل اُن کے مکرو ریا سے
 بچایا اُنہیں کذب سے افترا سے
 رہا قول حق میں نہ کچھ باک اُنکو
 کہیں حفظ صحت کے اُنہیں سکھائے
 مغان اُن کو سوداگری کے سوچھائے
 نشان راہ و منزل کا ایک اک دکھایا
 ہوئی ایسی عادت پہ تعلیم غالب
 مناقب سے بدلے گئے سب مثالب
 جسے راج دن کرچکے تھے وہ پتھر
 جب اُمت کو سب ملچکی حقیقی نعمت
 رہی حق پہ باقی نہ بندونکی حجت
 تو اسلام کی وارث اک قوم چھوڑی
 سب اسلام کے حکم بردار بندے
 خدا اور نبی کے وفادار بندے
 وہ کفر و باطل سے بھزار سارے
 جہالت کی رسمیں مٹا دینے والے
 سر احکام دین پر چمکا دینے والے
 ہر آفت میں سہلے سپر کرنے والے
 اگر اختلاف اُن میں باہد مگر تھا
 جھگڑتے تھے لیکن نہ جھگڑوں میں شر تھا
 یہ تھی موج پہلے اُس آزادگی کی
 نہ کہانوں میں تھی دھان تکلف کی کلفت
 امہر اور لشکر کی تھی ایک صورت
 لگایا تھا مالی نے اک باغ ایسا

ہو گلہ کا جیسے نکہان چریاں
 نہ تھا عید و حر میں تفاوت نمایاں
 زمانہ میں ما چائی بہنیں ہوں جیسے
 فقط حق پہ تھی جس سے تھی لاگ آنکی
 شریعت کے قبضہ میں تھی باگ آنکی
 جہاں کر دیا گرم گرم گئے وہ
 سخاوت جہاں چاہئے وہاں سخاوت
 نہ بے وجہہ النہ نہ بے وجہہ نفرت
 رکاحق سے جو رک گئے اُس سے وہ بھی
 اک اندھیر تبارع مسکونہیں چھایا
 بلندی سے تھا جس نے سب کو گرایا
 دھندلکے میں بستی کے پنہاں تھے سارے
 نہ اقبال یاد تھا نصراٹوں کا
 پریشان تھا شہرازہ ساساٹوں کا
 چراغ اہل ایران کا تھا ٹمٹماتا
 کہ تھا گوان گن کا لداپہاں سے ڈیرا
 کہ دل سب نے کیش و کنش سے تپا پھیرا
 نہ یزدان پرستی تھی یزدانوں میں
 کلوں پر چہری چل رہی تھی جنا کی
 پڑی لت رہی تھی ودریعت خدا کی
 تباہی میں تھا نوع انسان کا بیڑا
 دوندوں کی اور آنکی طوطت تھی یکساں
 بہت دور پہنچتا تھا وہاں ظلم و طغیان
 وہ تھے بھڑکے آنکی خوار سارے
 جہاں عقل و دانش کا بہوار ہی اب
 جہاں ہن ہرستا لگاتا رہی اب
 سمندر کی آئی نہ تھی موج وہاں تک
 نہ زینہ بلغھی پہ کوئی لگا تھا
 جہاں نقش پا تھا نہ شور درا تھا
 لگا کونے خود اُنکا دل رہنمائی

خلیفہ تھے اُسے نگہاں
 مسلمان و نسی کے سب حق تھے یکساں
 کفو اور بائو تھیں آپس میں ایسی
 وہ حق میں تھی درز اور بھاگ آنکی
 بھرتی نہ تھی خود بخود آگ آنکی
 جہاں کر دیا نرم نرم نماڈے وہ
 کنایت جہاں چاہئے وہاں کنایت
 چچی اور نلی دشمنی اور محبت
 جھکا حق سے جو جھک گئے اُس سے وہ بھی
 ترقی کا جسم خیال اُن کو آیا
 ہر ایک قوم پر تھا تزل کا سایہ
 نہ نشون جو ہیں آج گردوں کے تارے
 نہ ہنگامہ تپا گرم عداوتوں کا
 پراگندہ دفتر تھا یونانیوں کا
 جہاز اہل روما کا تھا ڈگمگاتا
 ادھر ہند میں ہر طرف تھا اندھیرا
 اودھر تھا جمالت لے فارس کو گھیرا
 نہ بھگوان کا دھیان تھا گیانوں میں
 ہوا ہو طرف موج زن تھی بے کی
 عقوبت کی حد تھی نہ پرسش خطا کی
 زمیں پر تھا ابر ستم کا ڈیرا
 وہ تو میں چور ہیں آج غمخوار انسان
 جہاں عدل کے آج جاری ہیں فرماں
 بنے آج جو گلہ باں ہیں ہمارے
 ہنر کا جہاں گرم بازار ہی اب
 جہاں علم و حکمت کی بھر مار ہی اب
 تمدن کا پیدا نہ تھا وہاں نشان تک
 نہ رستہ ترقی کا اب تک گھلا تھا
 وہ صحرا انہیں قطع کرتا پڑا تھا
 جو وہیں کان میں حق کی آواز آئی

کہتا اک پہاڑوں سے بٹھکے اُٹھی
 کڑک اور دمک دور دور اُسکی پہنچتی
 رہے اُس سے محروم اُمی نہ خاکی
 کہا اُمیوں نے جہاں میں اوجالا
 بتوتو عرب اور عجم سے نکالا
 زمانہ میں پہیلانی تو حید مطلق
 ہوا غلغلہ نکھوں کا بدوں میں
 ہوئی آتش افسردہ آتش کدوں میں
 ہوا کعبہ آباہ سب گھر آجڑ کر
 لہم علم و فن اُن سے نصرائیوں نے
 ادب اُن سے سیکھا صفا ہانپوں نے
 ہر اک دل سے رشتہ جہالت کا توڑا
 ارستو کے مردہ فلسفوں کو چٹایا
 ہر ایک شہر و قریہ کو یونان بنایا
 کیا ہر طرف پردہ چشم جہاں سے
 ہر اک مہکتے سے بہرا چاکے ساغر
 گرے مثل پروانہ ہر روشنی پر
 کہ حکمت کو اک گم شدہ لال سمجھو
 ہر اک علم کے فن کے چویا ہوئے وہ
 فلاحت میں بے مثل و یکتا ہوئے وہ
 ہر اک ملک میں انکی پہولی عمارت
 کیا چاکے آباد ہر ملک دیوار
 خطر ناک تھے جو پہاڑ اور پہاڑیاں
 بہار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہی
 یہ ہمارا سر زکں یہ راہیں مصفا
 لشان جابجا مہل و فرسخ کے بریا
 انہیں کے ہن سب نے یہ چو بے آثارے
 سدا اُنکو مرغوب سہر و سفر تھا
 کہنگلا ہوا اُنکا سب بخت و بر تھا
 وہ گنتی تھے یکساں وطن اور سفر کو

پڑی چار سو یک ایک دھوم جسکی
 جو ٹھکس یہ گرجی تو گنگا پہ ہرسی
 ہری ہو گئی ساری کھیتی خدا کی
 ہوا جس سے اسلم کا بول بالا
 ہر اک ڈوبتی ناو کو جا سنبھالا
 لگی آنے گھر گھر سے آواز حق حق
 پڑی کھل بلی کنو کی سرحدوں میں
 لگی خاک سی اُڑنے سب معبدوں میں
 جسے ایک جا سارے دملک بچپڑ کر
 کیا کسب اخلاق روحانیوں نے
 کہا بڑھکے لٹیک یزدانیوں نے
 کوئی گھر نہ دنیا میں تاریک چھوڑا
 فلاطوں کو پھر زندہ کر کے دکھایا
 مزا علم و حکمت کا سب کو چکھایا
 چکایا زمانہ کو خواب گراں سے
 ہر اک گھات سے اُٹھ سپر اب ہو کر
 گرا میں لیا باندہ حکم پیدمیر
 جہاں پاؤ اپنا اُسے مال سمجھو
 ہر اک کلم میں سب سے بالا ہوئے وہ
 زراعت میں مشہور دنیا ہوئے وہ
 ہر اک قوم نے اُن سے سیکھی تجارت
 مہیا کئے سب کے راحت کے سامان
 انہیں کو دنیا رشک صدن گلستان
 یہ سب بود انہیں کی لکائی ہوئی ہی
 دوطرفہ برابر درختوں کا سایہ
 سر رہ کوئیں اور سرائیں مہیا
 اُسی قافلہ کے نشان ہیں یہ سارے
 ہر اک بڑ اعظم میں اُٹھا گذر تھا
 جو لنگا میں تھے اُنکا برہو میں گھر تھا
 گھر اپنا سمجھتے تھے ہر دشت و درکو

کہ نقص قدم ہیں سردار ابتک
 اُنہیں روزِ رہا ہی ملہیارتک
 نشان اُنکے باقی ہیں جبرائیل پر
 نہیں جسمیں اُنکی عمارات مستحکم
 بلاؤں سے ہی اُنکی معمور عالم
 ملیکا جہاں جاؤ گے کھوج اُنکا
 جمی جنکے کھنڈروں پہ ہی آج کٹتی
 وہ معبد جہاں جلوہ گر تھی خدائی
 نہیں کوئی دیوانہ پر اُنسے خالی
 جہاں اُنکے آثار باقی ہیں اکثر
 یہ ہی بیتِ حمرا کی گویا زبانِ پر
 میں ہوں اس زمیں پر عوب کی نشانی
 عہاں ہی بلنسہ سے قدرت اُنکی
 پختی ہی تاس میں سرِ حسرت اُنکی
 شب و روز ہی قریبہ اُن کو روتا
 مساجد کی محتراپ و در جائے دیکھ
 وہ اجڑا ہوا کر دفر جائے دیکھ
 کہ ہو خاک میں جیسے کندنِ دستِ خدا
 لبِ دجلہ اُڑتا تھا جسکا پھر پرا
 عراق عرب جیسے تھا فخر کرتا
 ہی جو آج کل اک تجارت کی ملتتی
 تو وہاں ذرہ ذرہ یہ کرتا ہی اعلیٰ
 ہوا یہاں کی تھی زندگی بخششِ دوراں
 ہوا زندہ پھر نام یوناں یہیں سے
 وہ اسرارِ بقراط و درسِ فلاطون
 پڑے تھے کسی قبر کھنہ میں مدفنوں
 اسی باغِ رعنا سے ہو اُنکی پھوٹی
 کہ ہو جیسے مجروحِ جویاے مرہم
 بچھاتا تھا آگ اُنکی بارہلِ نقِ شبنم
 چلے آتے تھے مصر و یوناں کے دفتر

جہاں کو ہی یاد اُنکی رفتارِ ابتک
 ہیں سہلون میں اُنکے آثارِ ابتک
 ہمالہ کو ہیں واقعات اُنکے ازب
 نہیں اس طبق پر کوئی بڑا عظم
 عرب ہند مصرِ اندلس شامِ دیلم
 تمہیں کوہِ آسم سے تا کوہِ بیضا
 وہ سنگوں متعل اور وہ اُنکی صفائی
 وہ سرقد کہ گنبد تھے جنکے طلائی
 زمانہ نے گو اُنکی برکت اُٹھائی
 ہوا اندلس اُنسے گلزارِ یکسر
 جو چاہے کوئی دیکھ لے آج جا کر
 کہ تھے آلِ عدنان سے مہرے باقی
 ہویدا ہی غرناطہ سے شوکت اُنکی
 بطلوس کو یاد ہی عظمت اُنکی
 نصیب اُنکا اشیائے میں ہی سوتا
 کوئی قریبہ کے کھنڈر جائے دیکھ
 حجازی اموروں کے کھر جائے دیکھ
 جلال اُنکا کھنڈروں میں ہی یوں چمکتا
 وہ مشہور پا تختِ عباسیوں کا
 تر و خشک پر جسکا پوتا تھا سایہ
 ہوئی سرنگوں جسکی ملت سے چہنڈی
 سلمے گرشِ عبرت سے گر جائے انسان
 کہ تھا جن دنوں مہرِ اسلم تاباں
 پڑی خاکِ اینہنز میں جاں یہیں سے
 وہ لقمان و سقراط کے دو مکملوں
 ارسطو کی تعلیم سرلن کے قانون
 یہیں آگے مہرِ سکوت اُنکی ٹوٹی
 یہ تھا علم پر وہاں توجہ کا عالم
 کسمطرح پھاس اُنکی ہوتی تھی کم
 حزمِ خلافت میں اُونٹوں پہ لد کر

یہ تھا اُنکی کرنوں سے تاغرب روشن
کتب خانۂ یورس و روم و لندن
وہ سوتے ہیں بغداد کے مقبروں میں
فراہم ہوئے جسموں مساحِ دیوار
ہوئی جزو سے قدر کل کی نمایاں
کہ عہاسوں کی سبھا وہ کدھر ہی
اُنہیں کی و صد گاہیں تھیں جلوۂ گستر
زمین سے صدا آرہی ہی برابر
وہ اسلاموں کے ملجم کہاں ہیں
تفصص کے ہیں جنکے اُنہیں نرالے
زمین کے طبق سربسرو چہاں ڈالے
عرب ہی سے وہ بہرنے سہکتے ترارے
ستارہ روایت کا گہلا رہا تھا
شہادت کا مہدان گھنڈلا رہا تھا
ہر اک قافلہ کا نشان جس سے پایا
لگایا پتا جسے ہر مفتوحی کا
کہا قافیہ تنگ ہر مدعی کا
نہ چلے دیا کوئی باطل کا افسوں
اسی شرق میں ملی کہا بصرہ بر کو
لہا اُس سے چاکر خبر اور اثر کو
دیا اور کو خون مزا اُسکا چمکھو
مناقب کو چہانا مثالب کو تاپا
اُسے میں جو داغ دیکھا بنایا
نہ ملا کو چہوزا نہ صوفی کو چہوزا
گواہ اُن کی آزادگی کے ہیں یسیر
وہ تھے اسمیں ہر قوم و ملت کے رہبر
بتائیں کہ لبول بنے ہیں وہ کب سے
بلقنٹ کے رستے تھے سب نا سپردہ
ادھر آتشِ یارسی تھی فسرہ
گہلی کی گہلی رہگئی آنکھ سب کی

وہ تارے جو تھے شرق میں لعلِ اکن
نوشتریں سے ہیں جنکے اب تک مزین
پیدا غلغلہ جتنا تھا کشوروں میں
وہ سلجبار کا اور کونہ کا مہداں
ڈرہ کی مساحت کے پہلائے ساماں
زمانہ وہاں آج تک فوج گرہی
سمرقند سے اندلس تک سراسر
سوانِ مراغہ میں اور ناسوں پر
کہ جنگی رصد کے یہہ باقی نشان ہیں
مورخ ہیں جو آج تحقیق والہ
جظہوں نے ہیں عالم کے دفتر کھنگالے
عرب ہی نے دل اُنکے جاکر اُبھارے
اندھیرا تواریخ پر چہارہا تھا
درایت کے سورج پہ ابر اُڑھا تھا
سر وہ چراغ اک عرب نے جلیا
گروہ ایک جویا تھا علم لدی کا
نچھوڑا کوئی رخنہ کذب خفی کا
کہئے جرح و تعدیل کے وضع قانون
اسی ڈھن میں آسان کہا ہر سفر کو
سنا خازنِ علم دیں جس بشر کو
پہر آپ اُسکو پرکھا کسوٹی پہ رکھو
تھا فاش راوی میں جز عیب پایا
مشایخ میں جو قبح نکلا جتایا
طلسمِ ورع ہر مقدس کا توڑا
رجال اور اساتید کے جو ہیں دفتر
نہ تھا اُنکا احسان یہہ اک اہل دیں پر
لبرتی میں جو آج فایق ہیں سب سے
فصاحت کے دفتر تھے سب گلو خورہ
ادھر روم کی شمع انشا تھی مُردہ
یابک جو برق آئے چمکی عرب کی

عرب کی جو دیکھی وہ آتشِ زبانی
وہ اشعار کی دلمیں ریشہ برآنی
وہ جانور کے چیلے وہ فقرے فسوں کے
سلیتہ کشکو نہ تھا مدح و ذم کا
نہ اندازِ تلقین و عطا و حکم کا
نواسنجہاں اُنسے میکیں یہ سب نے
زمانہ میں پہیلی طبع اُنکی بدولت
فہرستِ ایک-شرق میں تھی اُنکی شہرت
سلر نو میں جو ایک نامی مطلب تھا
ابو بکر رازی علی ابن عہسی
حذیفہ ابن اسحق قدس دانا
• انہی کے ہیں مشرق میں سب نام لیاوا
غرض فن میں جو مایہ دین و دولت
طب اور کیمیا ہندسہ اور ہیئت
لگاؤ کے کھوج اُنکا جاکر جہاں تم
ہوا گو کہ پامال ہُستائ عرب کا
ہوا کر گیا سبکو بارانِ عرب کا
وہ قومیں جو ہیں آج سرتاجِ سبکی
رہے جینک ارکانِ اسلام برپا
رہا میل سے شہدِ صافی مصفا
نہ تھا کر ٹی اسلام کا مردِ مہداں
پہ گدا ہوا جبکہ چشمہ صفا کا
رہا سو پہ باقی نہ سایہ ہما کا
کہ ہلے بگازا نہیں کوئی اینک
تُبرے اُنہ وقت اُکے پونے لے اب
بہرے اُن کے مٹے بچھونے لے اب
ہری کہیتیاں جل گئیں لہلہا کر
نہ نروٹ رہی اُن کی قائم نہ عزت
ہوئے علمرفن اُنسے ایک ایک رخصت
س رہا دین باقی نہ اسلام باقی

سنی برمتل اُنکی شہوا بیانی
وہ خطبوں کی مانفد دریا روانی
تو سنجے کہ گویا ہم اینک تھے گونگے
نغزہ ب یاد تھا شرحِ شادی و غم کا
خزانہ تھا مدفونِ زباں اور قلم کا
زباں کبولتی سبکی فقط عرب نے
ہوئی بہرہ ور جس سے ہر قوم و ملت
مسلم تھی مغرب تک اُنکی حذاقت
وہ مغرب میں عطارِ مشکِ عرب تھا
حکیمِ گرامی حسین ابن سینا
ضہاء ابن بھطار راسِ الاطبا
! نہی سے ہوا پارِ مغرب کا کھوا
طبیعی الہی ریاضی و حکمت
سہاست تجارتِ عمارتِ فلحت
نشان اُنکے قدسوں کے پاؤں گے وہاں تم
مگر ایک جہاں ہی غزلخواںِ عرب کا
سید و سہ پر ہی احسانِ عرب کا
کنونذی رہینگے ہمیشہ عرب کی
چلوں اہل دین کا رہا سیدھا سادہ
رہی کہوت سے سہمِ خالص مبرا
علم ایک تھا شش جہت میں دُرِ انفاں
گیا چہرے سر رشتہ دینِ ہدی کا
تو پورا ہوا عہد تھا جو خدا کا
وہ بگڑا نہیں آپ دنیا میں جینک
وہ دنیا میں بسرِ اُچرنے لے اب
بنے تھے وہ جیسے بگڑنے لے اب
گھٹا کھل گئی سارے عالم میں چپاکر
گئے چھوڑ ساتھ اُن کا انبال و دولت
مٹیں خویاں ساری نوبتِ باوربت
اک اسلام کا وہ گھا نام باقی

کہ آتی ہو وہاں سے نظر ساری دنیا
 کہ قدرت کے دنگل کا دیکھے تماشا
 کہ عالم کو زیر و زبر پاٹھکا وہ
 بہت تازہ تر صورت باغ روضاں
 بہت خشک اور بے طراوت مگر ہاں
 نظر آتے ہیں ہونہار اُن کے پوندے
 جہاں خاک اُڑتی ہی ہو سو برابر
 ہری ٹہنیاں جھڑ گئیں جسکی چلکو
 ہوئے روکھ جس کے چلانے کے قابل
 جہاں آکے دیتا ہی رو ابر نیساں
 نہیں راس جسکو خزاں اور بہاراں
 کہ اسلام کا باغ ویاں یہی ہی
 نشان جسکا اتصال عالم میں پہنچا
 نہ عیاں میں ٹھکانہ لازم میں جھنچکا
 وہ ڈوبا دھانہ میں گنگا کے آکر
 تو سہلون سے تابہ کشمیر و تبت
 یہ فریاد سب کر رہے ہیں بے حسرت
 ہوئے آج سب ننگ ہندوستان دو
 تو اس میں نہ تھا کچھ تمہارا اجارہ
 کبھی یہاں ہی ہمیں کبھی یہاں ہی دارا
 جو ہی آج اپنی تو کل ہی پراپی
 کہ تعلیم جاری ہو خیرالروی کی
 تو عالم کی تمکو حکومت عطا کی
 کرو ختم بندوں پہ مالک کی حجت
 رہی اب نہ اسلام کو اُسکی حاجت
 ہوئی اُدمیت بھی ساتھ اُسکے رخصت
 کہ اڑتے ہی اُسکے نکل اُٹے چوہر
 نہیں جنمیں تخصیص فرماندہی کی
 کہ گھر گھر یہ یہاں چھا گئی آکے پستی
 مگر ایک ہم ہیں کہ بے بال و پر ہیں

ملے کوئی تولا اگر ایسا اونچا
 چوڑے اُسپہ پھر ایک خرمسند دانا
 تو قوموں میں فرق اس قدر پاٹھکا وہ
 وہ دیکھوگا ہر سو ہزاروں چمن وہاں
 بہت اُنسے کمتر یہ سرسبز و خنداں
 نہیں لائے گو برگ و بار اُن کے پوندے
 پھر ایک باغ دیکھوگا اجڑا سراسر
 نہیں تازگی کا کہیں نام جس پر
 نہیں پھول پھل جسمیں آنے کے قابل
 جہاں زہر کا کام کرتا ہی باراں
 تردد سے جو اور ہوتا ہی ویاں
 بہہ آواز! پیہم وہاں آرہی ہی
 وہ دین حجازی کا بھبک بھڑا
 مزاحم ہوا کوئی خطرہ نہ جسکا
 کیئے پے سپر چسپے ساتوں سلسلو
 اگر کان دھو کر سنیں اہل عبرت
 زمین پر دکھیں پھول پھل ریت پر بیت
 کہ کل فخر تھا جسے ہندوستان کو
 حکومت نے تمسے کہا مگر کنارہ
 زمانہ کی گردش سے ہی کسکو چارہ
 نہیں بانشاہی کچھ آخر خدائی
 ہوئی مقتضی جبکہ حکمت خدائی
 پڑی دھوم عالم میں دین ہدی کی
 کہ پیٹلؤ دنیا میں حکم شریعت
 ادا کر چکی جب حق اپنا حکومت
 مگر حیف اے فخر آدم کی اُست
 حکومت تھی گویا کہ ایک چھوٹا تمہر
 زمانہ میں ہیں ایسی قومیں بھگتی
 پر اُفت کہیں ایسی آئی نہو کی
 خروس اور شہناز سب آج پر ہیں

وہ ایک کبریت میں جسکا برپا علم تھا
 وہ اُمت لقب جسکا خیرالام تھا
 کہ گنتے ہیں اپنے کو ہم بھی مسلمان
 ہمارے ارادوں میں اور جستجو میں
 طبیعت میں فطرت میں عادتیں خرمیں
 اگر ہو کسی میں تو ہی اتنائی
 کہلوں سے بدتر ہمارا چلن ہی
 ہمارا قدم فنگ اہل وطن ہی
 عرب کی شرافت دہوئی ہی ہمنے
 نہ اپنوں سے الفت نہ غروں سے ملت
 خیالوں میں پستی کمالوں سے نفرت
 غرض کی تواضع غرض کی مدارا
 نہ درباروں میں سرافراز ہیں ہم
 نہ صلعت میں حرفت میں ممتاز ہیں ہم
 نہ حصہ ہمارا ہی سردا گری میں
 بہت دور پہنچتی ہی لکبت ہماری
 نہیں کچھ ابھرنے کی صورت ہماری
 توقع پہ جلت کے جیتے ہیں سارے
 خدا کی خدائی سے ہم بے خبر ہیں
 یہی اپنے نزدیک حد بشر ہیں
 وہی اُن کی دنیا وہی اُن کا عالم
 پہاڑ اور جنگل جزیرے سمندر
 کتابوں میں پڑھتے رہے ہیں برابر
 کہ یہ آسمان پڑھیں یا زمین زمیں پر
 وہ شایستہ ملکوں کا گنج سعادت
 وہ دولت کہ ہی وقت جس سے عبارت
 یونہیں مفت جاتی ہی برباد ساری
 تو ہوگا کم و بیش بار اُس کا دینا
 کہ ایک ایک لکھتی انمول جسکا
 بہت ہم سختی میں لٹاتے ہیں اُسے

وہ ملت کہ گردوں پہ جسکا قدم تھا
 وہ فرقہ جو آفاق میں محتوم تھا
 نشان اُسکا باقی ہی صرف استدر یہاں
 وگرنہ ہماری دگوں میں لہو میں
 دلوں میں زبانوں میں اور گفتگو میں
 نہیں کوئی ذرہ نجابت کا باقی
 ہماری ہر ایک بات میں سفلہ پن ہی
 لکا نام آیا کو ہم سے گہن ہی
 بزرگوں کی توفیق کھوئی ہی ہملے
 نہ ترموند میں عزت نہ جلسوں میں وقعت
 مزاجوں میں سستی دعاؤں میں نصرت
 • عداوت نہاں دوستی آشکارا
 نہ اہل حکومت کے ہمارا ہیں ہم
 نہ علموں میں شایان اعزاز ہیں ہم
 نہ رکھتے ہیں کچھ مفلولت نوکری میں
 تزلزل نے کی ہی بُری گت ہماری
 گئی گنبدی دنیا سے عزت ہماری
 پڑے ہیں اک اُمید کے ہم سہارے
 سیاحت کی گوں ہیں نہ مرد سفر ہیں
 یہ دیواریں گہر کی چو پوش نظر ہیں
 ہیں تالاب میں مچھلیاں کچھ فراہم
 بہشت اور ارم سلسبیل اور کوثر
 اسی طرح کے اور بھی نام اکثر
 یہ جینک نہ دیکھیں کہیں کس یقین پر
 وہ بے مول پونجی کہ ہی اصل دولت
 وہ آسودہ قوموں کا راس البضاعت
 نہیں اُس کی وقعت نظر میں ہماری
 اگر ہم سے مانگے کوئی ایک پوسا
 مگر ہلے وہ سرمایہ دین و دنیا
 نہیں کرتے خست اُرا لے میں اُس کے

تو تکلیف کے انساں ایسے بہت کم
یونہی گذرے جاتے ہیں دن رات پیہم
کہ یہ سانس آخر ہمیں اب کوئی دم میں
کہ بیہوش کی ہر دم ہی دکھوا کرنا
تو وہ شیر کی طرح پھرتا ہی بھرا
کہ غافل نہیں فری سے اپنے دم بہر
ذخیرے ہر اک جذبے کے بہر چکی ہیں
ہوئیں تب قیاس زندہ جب مرجھی ہیں
بہت دور ایسی اُن کو جانا ہی گونا
کہیں سیرِ محنت سے ہوتے نہیں وہ
کوئی لمحہ بیکار کھوتے نہیں وہ
بہت بڑے گئے اور بڑے جاتے ہیں وہ
جمادات کی طرح بار زمیں ہیں
زمانہ سے کچھ ایسے فارغ نشین ہیں
وہ سب کرچکے ایک باقی ہی مرنا
خون اقبال ہی آج اُنکا سلامی
زمانہ کی ساتھی ترقی کی حامی
نہ غافل ہیں سستی بنیاد سے وہ
بنج اُنکا ہی اور بیوار اُنکا
ہی پیرِ جواں بر سرِ کار اُنکا
اُنہیں کے ہیں افس اُنہیں کے ہیں دلت
گرامی ہیں ہر ایک سرکار میں وہ
نہ بدنام گفتار و کردار میں وہ
نہ محنت مشقت سے کچھ عار اُنکو
بُرا سنکے کرتے ہیں وہ بُردباری
دماغ اُنکے ہیں کبرِ نخوت سے عاری
نہ جلسوں میں اُنکے مذمت کسمی
پڑے زد تو بچکر نکال جاتے ہیں وہ
جہاں رُک بدلا بدل جاتے ہیں وہ
زمانہ کے تہور وہ پہچان تے ہیں

اگر سانس دن رات سب گنیں ہم
کہ ہو جنمیں کل کے لئے کچھ فراہم
نہیں کوئی گویا خبردار ہم میں
گذریے کا وہ حکم بردار گنا
جو ریوز میں ہوتا ہی پتے کا کیرکا
گر انصاف کیجئے تو ہی ہم سے بہتر
وہ قومیں جو سب راہیں ملے کر چکی ہیں
ہر اک بوجھ بار اپنے سر دھو چکی ہیں
اُسی طرح راہ طلب میں ہیں پویا
کسی وقت جی بیکرے سوتے نہیں وہ
بضاعت کو اپنی ڈبو تے نہیں وہ
نہ چلنے سے تھکتے نہ اڑکتے ہیں وہ
مگر ہم کو اب تک جہاں تھوہیں ہوں
ہیں دنیا میں ایسے کہ گویا نہیں ہیں
کہ گویا ضروری تھا جو کام کرنا
یہاں اور ہیں جتنی قومیں گرامی
تجارت میں ممتاز دولت میں نامی
نہ فارغ ہیں تعلیم ارادہ سے وہ
دکان اُنکی ہی اور بازار اُنکا
زمانہ میں پہلے ہی بیوار اُنکا
مدار اہلکاری کا ہی اب اُنہیں پر
معزز ہیں ہر ایک دربار میں وہ
نہ رسوا ہیں عادات و اطوار میں وہ
نہ پیشہ سے حرفہ سے انکار اُنکو
طبیعت میں ایک اک کے ہی خاکساری
تواضع ہی سبکی رگوں میں ساری
نہ باتوں میں اُنکی حقارت کسمی
جو گرتے ہیں گر کر سنبھل جاتے ہیں وہ
ہر اک سانچہ میں جائے تھل جاتے ہیں وہ
ہر اک وقت کا مقتضی جانتے ہیں

کہ یکساں ہی وہاں سب بلندی و پستی
کہ ہی کون مردار کنہا ترقی
زمانہ کو اپنے سے کم دیکھتے ہیں
کہ ہی آہستی میں مہرے یہاں گذارا
مجھے اُنسے کرنا پڑے گا کنارہ

چلو تم اودھر کو ہوا ہو جدھر کی
پہری ہی نظر دیر سے باغیاں کی
کوئی دم میں رحلت ہی اب گلستان کی
مصیبت کی ہی آنیوالی سحر اب

لہیں رہتے ایمان پہ دل جس سے قائم
مصلیٰ ہیں دلجمع جس سے نہ صائم
کہ مسلم کی گویا نشانی یہی ہی
کہیں جھوٹ کی لو لگاتی ہی ہو
خوشامد کی گہائیں بتاتی ہی ہو
تو کرتی ہی آخر کو دروازہ گروہ
ہزار اُنمیں خوش ہیں تو دیرینہ خواہیں
تو سو نیم بسمل ہیں باقی گدا ہیں
تو سنبھیں کہ ہیں مبکدل کستدر ہم

نہیں جانتے بسکہ روٹی کمانی
کہ کہنجوئے بسر مانگ کر زندگی
پھونچتے ہیں وہاں مانگتے اور کھاتے
کہیں روشناسی سے ہیں کام لیتے
یونہیں سبکو دم دیکے ہیں دام لیتے
اُسے بھیجتے پھرتے ہیں در بند و
بہت کم زمانہ ہوا جن کو بگڑے
کہ ہیں کسکے بیٹے وہ اور کسکے پوتے
حسب اور نسب چنکا پہچانتے ہیں

پرانی ہوئی چنکی اب داستان ہی
بہت نسل پر تنگ اُنکے جہاں ہی
اُنہیں بھوک تک کوئی دیتا نہیں اب

مگر ہی ہماری نظر اتنی اونچی
نہیں اب تک اصلاً خبر ہو کہ یہ بھی
جدھر کہولہر آتہ ہم دیکھتے ہیں
زمانہ کا دن رات ہی یہ اشارہ
نہیں پڑ رہی جنکو میڑی گوارا
سدا ایک ہی رخ نہیں ناؤ چلتی

چمن میں ہوا آجکی ہی خزاں کی
صدا اور ہی بلبل نغمہ خواں کی
تباہی کے خواب آ رہے ہیں نظر سب

فلاکت جسے کہئے أم النجرا تم
بناتی ہی انسان کو جو بہائم
وہ یوں اہل اسلام پر چارہ ہی
کہیں مکر کے گُر سکھاتی ہی ہو
خیانت کی چالیں سوچھاتی ہی ہو
فسوس جب یہ پاتی نہیں کار گروہ

یہاں جنسی قومیں ہمارے سرا ہیں
یہاں لاکھ میں دو اگر اغنیا ہیں
ذرا کام غہرت کو فرمائیں گروہ
ہمرازے ہیں گردش نے جو خاندانی
دلوں میں ہی یہ بیکتلم سب نے ٹھانی

جہاں قدر دانوں کا ہیں کوچ پاتے
کہیں باپ دادا کا ہیں قام لیتے
کہیں چہرے وعدوں پہ ہیں وام لیتے
ہزر گروں کے نازاں ہیں جس قام پر وہ
یہ ہیں ڈھنگ اُن تازہ آفت زبردنی
ابھی ایک عالم ہی آگاہ جسے

جنہیں ہوس پر دیس سب جانتے ہیں
مگر مہک چکا چنکا قام و نشان ہی
فسانوں میں قصوں میں چنکا یہاں ہی
نہیں اُنکی قدر اور پرسش کہوں اب

بہت آگ چلموں کی سلگائے والے
 بہت در بدر مانگ کر کھانے والے
 جو پوچھو کہ کس کان کے ہیں وہ جوہر
 انہیں کے بزرگ ایکس حکمران تھے
 یہی سامن عاجز و نا توان تھے
 یہی کرتے تھے ملک کی گلہ بانی
 یہاے قوم اعظم عبرت کی جاہی
 جسے ساہوئے انٹس میں مبتلا ہی
 نہیں کوئی اُن میں کمانے کے قابل
 نہیں مانگنے کا طریق ایک ہی یہاں
 نہیں حصر کنٹلوں بے گدیہ گری یہاں
 بہت ہاتھ پھیلائے زیر ردا ہیں
 بہت آپ کو کہے مسجد کے بانی
 بہت سیکھ کر نوحہ و سوز خوانی
 بہت آستانوں کے خدام بنکر
 مشقت کو محنت کو جو عار سمجھیں
 تجارت کو کہتی کونشوار سمجھیں
 تن آسانیاں چاہیں اور آبرو بھی
 کریں نوکری بھی تو بے عزتی کی
 کہیں بائیں خدمت تو بے غرتی کی
 امیروں کے ملتے ہیں جب یہ مصاحب
 کہیں اُنکی صحبت میں گلاب جانا
 کہیں یہیتیاں کہے اتمام پانا
 یہ کام اور یہی کرتے ہیں پر نہ ایسے
 امیروں کا عالم نہ پوچھو کہ کھا ہی
 سزاوار ہی اُنکو جو ناسزا ہی
 شریعت ہوئی ہی نکر نام اُسے
 ہراک برل پر اُنکی مجلس فدا ہی
 نہ گفتار میں اُنکے کوئی خطا ہی
 وہ جو کچھ کہ ہیں کہہ سکے کون اُنکو

بہت گھانسن کی گتھریاں قاتلوں
 بہت فاتحہ کر کر کے مر جانے والے
 تو نکلیں گے نسل ملوک اُنہیں اکثر
 انہیں کے پرستار پھرو جواں تھے
 یہی مرجع دیلم و اصفہاں تھے
 انہیں کے گھروں میں تھی صاحبزادی
 کہ شاعروں کی اولاد در گدا ہی
 جسے دیکھئے مجلس و بیٹوا ہی
 اگر ہیں تو ہیں مانگ کھانے کے قابل
 گداہی کی ہیں صورتیں نصرتی یہاں
 کوئی دے تو سنگتوں کی ہی کاکھی یہاں
 چہڑے اُچلے کبڑوں میں اکثر گدا ہیں
 بہت بنکے خود سید خاندانی
 بہت مدح میں کر کے رنگیں بیانی
 پڑے مانگنے کھاتے پھرتے ہیں در در
 ہنر اور پیشہ کو جو خوار سمجھیں
 فوٹکی کے پیسے کو مردار سمجھیں
 وہ قوم آج ذوبیگی کر کل نہ ذوبی
 جو روٹی کماؤں تو بے حرمتی کی
 قسم کھائیئے انکی خوش قسمتی کی
 تو جاتے ہیں ہو کر حشمت سے ثابت
 کہیں مسخرہ بنکے ہنسنا ہنسنا
 کہیں چہیز کر گالیاں سب سے کھانا
 مسلمان بھائی سے بن آئیں جیسے
 خمیر اُنکا اور اُنکی طینت جدا ہی
 روا ہی اُنہیں سبکو جو نا روا ہی
 بہت فخر کرتا ہی اسلام اُسے
 ہراک بات پر وہاں درست اور بچا ہی
 نہ کردار اُنکا کوئی نا سزا ہی
 بنایا ندیموں نے فرعون اُنکو

وہ دولت کہ ہی مایہ دین و دنیا
 سلیمان نے کی جسکی حق سے تمنا
 کیا جس نے حاتم کو مشہور دوزاں
 ملا ہی یہ فخر اُسکو انکی بدولت
 کہیں ہی وہ سرمایہ جہل و غفلت
 جہاں کے لئے جو کہ آب بقا ہی
 ادھر مال و دولت نے یہاں منہ دکھایا
 پڑا اُکے جس گھر پہ ثروت کا سایا
 نہیں راس یہاں چار پیسے کسیکو
 سمجھتے ہیں سب عجب جن عادتو نکو
 چہلاتے ہیں ارباش جن خصلتوں کو
 وہ یہاں اہل دولت کو ہیں شو مار
 طبعیت اگر لہو و بازی پہ اُٹے
 جو کی حضرت عشق نے رهنمائی
 بہر آخر لہ مانگنے اور کہانے
 نہ آغاز پر اپنے غور اُنکو املا
 نہ فکر اُنکو اولاد کی تربیت کا
 نہ حق کوئی دنیا بہ اُنکا نہ دیں پر
 کسی قوم کا جب اُلٹا ہی دنتو
 کمال اُنمیں رہتے ہیں باقی نہ جوہر
 نہ دنیا میں ذلت نہ عزت کی پروا
 نہ مظلوم کی آ و زاری سے ڈرنا
 ہوا و ہوس میں خردی اُسے گذرنا
 سدا خواب غفلت میں بیہوش رہنا
 پریشان اگر قحط سے اک جہاں ہی
 اگر باغ اُست میں فصل خزاں ہی
 بنی نزع انسان کا حق اُنہ کیا ہی
 کہاں بندگان ذلیل اور کہاں وہ
 پہنتے نہیں جز سمر و کتل وہ
 نہیں چلتے وہ بے سوار پی قدم بہر

وہ دولت کہ ہی توشہ راہ عقبی
 بڑھا جس سے آفاق میں نام کسوی
 کیا جس نے یوسف کو مسجونہ اخوان
 کہ سنبھلی گئی ہی وہ اصل شقاوت
 کہیں نشہ ہارے کبر و نخوت
 وہ اِس قوم کے حق میں سی ہوا ہی
 اُدھر ساتھ ساتھ اُسکے ادبار آیا
 عمل وہان سے برکت نے اپنا اُٹایا
 مبارک نہیں جیسے پر چھوٹتی کو
 بہائم سے نسبت ہی جن سہرتوں کو
 نہیں کرتے اجٹاف جن حرکتوں کو
 نہ خوف خدا ہی نہ شرم پیغمبر
 تو دولت بہت سی اسی میں لٹا ئے
 تو کرنی بھرے گھر کی دم میں صفائی
 یونہیں مت گئے یہاں ہزاروں گہرا ئے
 نہ انجام کا اپنے کچھ اُنکو کہتا
 نہ کچھ ذلت قوم کی اُنکو پروا
 خدا کو وہ کیا منہ دکھائینگے جا کر
 تو ہوتے ہیں مسخ اُنمیں پہلے تو نگر
 نہ عقل اُنکی ہادی نہ دیں اُنکا رہبر
 نہ عقبی میں دوزخ نہ جنت کی پروا
 نہ مغلوک کے حال پر رحم کرنا
 تعیش میں جینا نمایش پہ مرنا
 دم نزع تک خود فراموش رہنا
 تو بے فکر ہیں کہونکہ گھر میں سماں ہی
 تو خوش ہیں کہ اپلاچمن گلشن ہی
 وہ اک نوع نوع بشر سے جدا ہی
 بسر کرتے ہیں بے غم ثروت و نال وہ
 مکاں رکھتے ہیں رشک خلدو جنان وہ
 نہیں رہتے بے نغمہ و ساز دم بہر

گل ولہ رہتے ہوں صحبت میں اُنکی
نزاکت سو داخل ہی عادت میں اُنکی
وہ پرشاک میں عطر ملتے ہیں سبوں
نہیں چین جنکو زمانہ سے دم بہر
نہ رہنے کو گھر اور نہ سونے کو بستر
جو تدبیر اُلٹی تو تدبیر کہوئی
کہ ہی ساری مخلوق گنہا خدا کا
خلق سے ہی جسکو رشتہ ولا کا
کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان
وہ سر سبز ہیں آج روزے زمین پر
مدار آدمیت کا ہی اب اُنہیں پر
وہ لہجہ کے سب اہل مغرب نے جڑے •
نہیں جنکو عقبی میں اُمید غمراں
نہ تدبیر میں حرر جنکی نہ غلمان
حمیم آب و زخم کھانا ہی چٹا
سب آپس میں ایک اک کے حاجت روا ہیں
طلبکار بہرہ خلیق خدا ہوں
کہ حب الوطن ہی نشان مرمیوں کا
ادیبوں کی انشا حکیموں کی حکمت
سبھی کے ہتھیار شاعروں کی طاقت
سب اہل وطن اور وطن پر نہیں قربان
جہاں مومن اُنہوں کامراں دیکھتے ہو
اُنہیں پر تراز آسمان دیکھتے ہو
نتیجہ ہیں آپس کی ہمدردیوں کے
مسلم ہی عالم میں جنکی سخاوت
تو ہی پیروزانوں پہ وقف اُنکی دولت
پہ نوکر ہیں جتنے وہ بھوکے ہیں مرے
تو بخشش کی اُمید بے صرف زر ہی
تو روز حساب اُنکو پھر کھتا تو ہی
تو فرہوس میں فہو اپنی چمانی

کمر بستہ ہیں لوگ خدمت میں اُنکی
نفاست بہی ہی طبیعت میں اُنکی
دراؤں میں مُشک اُنکی اُٹھتا ہی ڈھیروں
بہہ ہوسکتے ہیں اُنکے ہمجنس گیونکر
سوار ہی کو گہوڑا نہ خدمت کو نوکر
پہننے کو کھڑا نہ کھانے کو روٹی
بہہ پہہ سبق تھا کتاب ہدی کا
وہی دوست ہی خالق دو سرا کا
۲۴ ہی عبادت یہی دین و ایمان
عمل چٹکا تھا اس تلام متین پر
تغویٰ ہی اُنکو کہیں و مہوں پر
ہریت کے جو ہمنے دوامان ٹورے
سمجھتے ہیں گمراہ جنکو مسلمان
نہ حصہ میں فرہوس جنکے نعرہواں
پس از مرگ دوزخ ٹیکانا ہی چٹکا
وہ ملک اور ملت پہ اپنی فدا ہیں
اولوالعلم ہیں اُنہیں یا اغلہا ہیں •
بہہ تمغا تھا گویا کہ حصہ اُنہوں کا
امہروں کی دولت غریبوں کی ہمت
لصہ صحت کے خطبے شجاعوں کی جرأت
دلوں کی اومنتیں اُمیدوں کی خوشیاں
مروج اُنکا جو تم عیاں دیکھتے ہو
مطالع اُنکا سارا جہاں دیکھتے ہو
بہہ نمرے ہوں اُن کی جوانمردیوں کے
غنی ہم میں ہیں جو کھارباب ہمت
اگر ہی مشایخ سے اُنکو عقیدت
نکسے ہیں دن رات وہاں عیش کرتے
عمل واعظوں کے اگر قول پر ہی
نماز اور روزہ کی عادت اگر ہی
اگر شہز میں کوئی مسجد بلانی

نہ نکلے کہیں ملک میں جسکا ثانی
 تمایش میں دولت خدا کی لٹانی
 پہلے ہوں اُنکے ارمان پہلے ہوں اُنکی خوشیاں
 تزلزل میں مدت سے ہیں جسکے ارکان
 نہ پائونگے ڈھونڈا جسے پھر مسلمان
 عمارت کا ہی اُسکی اللہ والی
 وہ درویش و سلطان کی اُمہد گاہیں
 فرشتوں کی پڑتی تھیں جن پر نگاہیں
 کہاں ہیں وہ اللہ کے پاک بندے
 وہ اخبار دیں کے مبصر کدھر ہیں
 مستند کہاں ہیں مفسر کدھر ہیں
 چراغ اب کہیں ثمناتا نہیں وہاں
 مراحل وہ علم و یقین کے کہاں ہیں
 وہ وارث رسول امیں کے کہاں ہیں
 نہ قاضی نہ مفتی نہ صوفی نہ ۱۰
 کہاں ہیں وہ علم الہی کے مستضر
 بچھیں مشعلوں نور حق کی سراسر
 صراحی نہ طنبور مطرب نہ ساقی
 سفوہوں سے منوا کے اپنی فضیلت
 پڑے پورے ہیں کرتے تحصیل دولت
 لقب ان کا ہی وارث انبیا اب
 نہیں ذات والا میں کچھ جنکی جوہر
 کہ تھے اُنکے اسلاف مقبول دار
 مریدیں کو ہیں لڑتے اور کھاتے
 مقام اتنا ہی ماورائے شریعت
 انہیں کے ہی قبضہ میں ہلدیں کی قسمت
 یہی ہیں جنید اور یہی بایزید اب
 جگر جس سے شق ہوں وہ تقریر کرنی
 مسلمان بیانی کی تکلم کرنی
 یہ ہی عالموں کا ہمارے طریقہ

عمارت کی بنیاد ایسی اُتھانی
 تماشوں میں ثروت بیوں کی اُڑانی
 چہاں ہواہ میں کرنے لاقیوں کے سامان
 مگر دن بوجھ کا بوسودہ ایوان
 زمانہ میں ہی جو کوئی دنیا مہمان
 عزیزوں نے اُس سے توجہ اوتھالی
 پڑی ہوں سب اجڑی ہوئی خانقاہیں
 کھلی تھیں جہاں علم باطن کی راہیں
 کہاں ہیں وہ جذب الہی کے پیندے
 وہ علم شریعت کے ماهر کدھر ہیں
 اصولی کدھر ہیں مناظر کدھر ہیں
 وہ مجلس جو کل سر بسر تھی چراغاں
 مدارس وہ علوم دیں کے کہاں ہیں
 وہ ارکان شرع متین کے کہاں ہیں
 رہا کوئی اُمت کا ملجا نہ مارے
 کہاں ہیں وہ دینی کتابوں کے دفتر
 چلی ایسی اس بزم میں باد صرصر
 رہا کوئی سامان نہ مجلس میں باقی
 بہت لوگ ہنکر ہوا خواہ اُمت
 سدا گنوں در گانوں نوبت
 یہ ٹھہرے ہیں اسٹم کے رہنما اب
 بہت لوگ پھریں کی اولاد بنکو
 بڑا فخر ہی چنکولے دے کے اسپر
 کرشے ہیں جا جا کے چھوٹے دکھاتے
 یہ ہیں جانہ پیماے راہ طریقت
 انہیں پر ہی ختم آج کشف و کراست
 یہی ہیں مراد اور یہی ہیں مرید اب
 بڑے جس سے نفرت وہ تحویو کوئی
 گنہگار بندیں کی تکتھر کوئی
 یہ ہی عالموں کا ہمارے طریقہ

تو گردن پہ بار گراں لکے آئے
تو قطعی خطاب اہل دوزخ کا پائے
تو آنا سلامت ہی دشوار دہلی سے
کبھی جہاک پر جہاک ہیں ملہہ بناتے
کبھی مارنے کو عصا ہیں اٹھاتے
نمونہ ہیں خلق رسول امیں کے
تو ہی شوط وہ گرم کا ہو مسلمان
تشرع میں اُسکے نہو کوئی نقصان
اِزار اپنی حد سے نہ آگے بڑھی ہو
ہر اک اصل میں فرع میں ہر زبان ہو
مزدبوں کا اُن کے بڑا مدح خواں ہو
بزرگوں سے ملنے کے قابل نہیں ہی
کہ شیدا تھے اُن پر یہود اور نصاریٰ
خون الدین یسر نبی نے پکارا
کہ مومن سمجھنے لگے بار اُن کو
نہ باطن میں کی اُنکے پیدا مٹائی
کہ ہوتی نہیں اُن سے دم بہر رھائی
کہا قلتین اُس کو غسل و وضو کا
حدیثوں پہ چلنے میں دین کا خلل ہی
ہر اک رائے قرآن کا نعم البدل ہی
خدا اور نبی سے نہیں کام بانی
نہوں سہدھی سانی روایت سے خوش ہم
اُسے ہر روایت سے سمجھیں مستم
سمجھتے ہو ہماری یہہ پتھر پڑے ہیں
جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کانر
کواکب میں مانے کرشمہ تو کانر
پرستش کریں شوق سے جسکی چاہیں
اساسوں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں
شہیدیں سے چاجا کے مانگہں دعائیں
نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے

کوئی مسئلہ پوچھنے اُنسے جائے
اگر بد نصیبی سے شک اُس میں لائے
کہ اعتراض اُس کے نکلا نہیں ہے
کبھی وہ گلے کی رکھیں ہیں پہلاتے
کبھی خوک اور سگ ہوں اُسکو بناتے
سوتوں چشم بددور ہیں آپ دین کے
جو چاہے کہ خوش اُنسے ملکر ہوائساں
نشان سجدہ کا ہو جہیں پر نمایاں
لہیں بڑے رھی ہوں نہ قازمی چڑھی ہو
فتاید میں حضرت کا ہمد استاں ہو
حریفوں سے اُن کے بہت بدگماں ہو
گر ایسا نہیں ہی تو مردود دین ہی
شریعت کے احکام تھے وہ گوارا
گواہ اُن کی نرمی کا قرآن ہی سارا
مگر یہاں کیا ایسا دشوار اُن کو
نہ کی اُن کی اخلاق میں رھنائی
یہ احکام ظاہر کی لے یہہ بڑھائی
وہ دین جو کہ چشمہ تھا خلق نکر کا
سا اہل تعقیق سے دل میں بل ہی
فتاروں پہ بالکل مدار عمل ہی
کتاب اور سنت کا ہی نام باقی
جہاں مختلف ہوں روایات باہم
جسے عقل رکھ نہ ہرگز مسلم
سب اسمیں گرفتار چھوٹے بڑے ہیں
گرے غور غربت کی پوجا تو کانر
جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کانر
مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں
نبی کو جو چاہیں خدا کو دکھائیں
مزاروں پہ دن رات نذرین چڑھائیں
نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے

وہاں جس سے تو خدا پہلی جہان میں
 رہا شرک باقی نہ رہم دگیاں میں
 ہمیشہ سے اسلم لہا جسہ نازاں
 تعصب کہ ہی دشمن نوع انسان
 ہوئی بزم نمرود جس سے پریشان
 لہا جوش میں بولہب جسکے کوریا
 وہاں اک عجب بھس میں جلوہ گرہی
 ہوا زہو جس جام میں سر بسر ہی
 تعصب کو ایک جزو دین سمجھے وہں ہم
 ہمیں واعظوں نے یہہ تعلیم دی ہی
 مخالف کی ریس اس میں کرنی بُری ہی
 نہ ٹھیک اُسکی شرگز کوئی بات سمجھو
 لہم گر وہ راست پر اس کا پاؤ
 پیڑیں اس میں جو دقتیں وہ اُٹیاؤ
 جو نکلے جہاز اس کا بچکر پہنور سے
 اگر مسخ ہو جائے صورت تمہاری
 بدل جائے بالکل طبیعت تمہاری
 تو سمجھو کدھی حق کی اکشان بہہ بھی
 نہ اوضاع میں تم سے نسبت کسی کو
 نہ حاصل بہہ کہانوں میں لذت کسی کو
 نہیں فضل ہو علم میں بر ملا ہی
 کوئی چیز سمجھو نہ اپنی بُری تم
 حمایت میں ہو جبکہ اسلم کی تم
 بنی سے نہیں موملوں کو مضرت
 مخالف کا اپنے اگر نام لیتے
 کبھی بھولکر طرح اس میں نڈیتے
 گناہوں سے ہوتے ہو گویا مڑا
 نہ سنی میں اور جعفری میں ہو الفت
 رہائی سے صوفی کی کم ہو نہ نفرت
 وہ اہل قبلہ میں چلیک اُسی باہم
 کہ دین خدا پر ہلے سارا عالم

ہوا جلوہ گر حق زمین و زمان میں
 وہ بدلا گیا آئے ہندوستان میں
 وہ دولت بھی کبھی بھٹے آخر مسلمان
 پھرنے گھر کھڑے سوکڑیں جسنے ویراں
 لہا جس نے فرعون کو نذر طوفان
 ابرجہل کا جس نے ہوا ڈوبہ
 چپہا جس کے پردہ میں اُسکا ضرر ہی
 وہ آب بقا ہموک آتا نظر ہی
 جہلم کو خلد بریں سمجھے وہں ہم
 کہ جو گم دہلی ہی یا دنوری ہی
 نشان غیبت دین حق کا یہی ہی
 وہ دن کو کھ دن تو تم رات سمجھو
 تو تم سہدے رستہ سے کترا کے جاؤ
 لکھیں جس قدر ٹھوکریں اس میں کھاؤ
 تو تم ڈالو ڈالو اندر پہنور کا
 بہائم میں مل جائے سورت تمہاری
 سرا سر بگڑ جائے حالت تمہاری
 ہی اک جلوہ نور ایمان یہہ بھی
 نہ اخلاق میں تم یہ سبقت کسی کو
 نہ پیدا بہہ پوشش یہہ ذلت کسی کو
 تمہاری جہالت میں بھی اک ادا ہی
 دھو بات کو اپنی کرتے بڑی تم
 تو ہو ہر بنی اور گنہ سے بڑی تم
 تمہارے گناہ اور نہ اوروں کی طاعت
 تو ذکر اُسکا ذلت سے خواری سے کوبے
 قیامت کو دیکھو گے اس کے نتیجے
 مخالف یہہ کرتے ہو جب تم تیرا
 نہ نعمانی و شافعی میں ہو ملت
 مقلد کرے نا مقلد یہہ لعنت
 کہ دین خدا پر ہلے سارا عالم

تو شیطان سے اُس کو سمجھو زیادہ
 رہ حق سے ہی برطرف اُسکا جانہ
 ہیں مردود شاگرد و استاد دونوں
 کیا طبع دوراں کو نفرت سے خالی
 ہر اک قوم کے دل سے وحشت نکالی
 ہوئے سارے شیر و شکر ملے باہم
 کیا بغض کے خار و خس سے مکدر
 نفاق اہل قبلہ میں پھولا سراسر
 کہ ہو ایک کو دیکھ کر ایک شادان
 مصیبت میں یاروں کے غمخوار ہوتے
 غم قوم میں سیلہ انکار ہو تے
 تو کہہ سکتے اپنے کو خورالام ہم
 کہ ہیں سب مسلمان باہم برابر
 معین اُسکا ہی خود خداوند داور
 فقہری میں بھی کرتے ہم بادشاہی
 خوشی ناخوشی میں ہوں سب پارہ و دم
 اگر ایک غمکوں تو دل سب کے پر غم
 جہاں ایک دل ہو مکدر کسی سے
 کہ ہی دین والوں کا برتاؤ کیسا
 ہی قول و قرار اُنکا چہرٹا کہ سچا
 کہ اسلام پر جسے قائم ہو برہان
 کہ آلودہ اس خون میں ہر بشر ہی
 نہ ملا نہ صوفی کو اس سے حذر ہی
 تو ہشمار پائے نہ کوئی مسلمان
 سمجھتے نہیں ہیں وہ انسان کو انسان
 نہیں دیکھ سکتے کسی کو وہ شادان
 حسد کے مرض میں ہی رنجور کوئی
 نہیں ظاعرا جس میں کوئی بُرائی
 ہر اک دل میں عظمت ہی جسکی سائی
 کہنتا ہی کُتتا سا آنکھوں میں سبکی

کرے کوئی اصلاح کا گر ارادہ
 جسے ایسے مفسد سے ہی استفادہ
 شریعت کو کرتے ہیں برہاد دونوں
 وہ دین جسنے الفت کی بنیاد ڈالی
 بنایا اُجانب کو جسنے موالی
 حرب اور حبش ترک و تاجیکو دیلم
 تعصب نے اُس صاف چشمہ کو آکر
 ہلے خصم جو تھے عزیز اور برادر
 نہیں دستہاب ایسے اب دو مسلمان
 ہمارا یہ حق تھا کہ سب یار ہوتے
 سب ایک اک کے باہم مددگار ہوتے
 جب الفت میں یوں ہوتے ثابت قدم ہم
 اگر بھرتے ہم نہ قول و پیمبر
 برابر ہی جینک برابر کا یا در
 تو آتی نہ بھڑے پہ اپنے تباہی
 وہ گھر جسمیں ہوں دل ملے سبکے باہم
 اگر ایک خوشدل تو گھر سارا خرم
 مبارک ہی اُس قصر شاہنشہی سے
 اگر ہو مدار اسبہ تحقیق دین کا
 ہی بازار اُنکا کھرا یا کہ کھوتا
 تو ایسے نمونے بہت شان ہیں یہاں
 مجالس میں غیبت کا زور اسقدر ہی
 نہ بھائی کو بھائی سے یہاں درگزر ہی
 اگر نشہ می ہو غیبت میں پنہاں
 جنہوں چار پیسے کا مقدور ہی یہاں
 موافق نہیں جن سے ایام دوراں
 نشہ میں تکبر کے ہی چور کوئی
 اگر مرجع خلق ہی ایک بھائی
 یہاں جسکو کہتی ہی ساری خدائی
 تو پڑتی ہیں اُس پر نگاہیں غضب کی

ابھی بنخت و اقبال تھے جس کے یاور
مگر کر دیا اب زمانہ نے بے پر
کہ ہمدرد ہاتھ آیا اک مناسی میں
کے قوم پر دل سے جاں اپنی قرباں
کہ ہی اُسکی کوئی غرض اس میں پنہاں
یہ چالیں سراسر ہیں خود مطلبی کی
تو ڈالیں جہان تک بنے اُس میں کھنڈت
تو دل سے تراشیں کوئی تارہ تہمت
نہو ایک بیانی کا پر بول بالا
تو ہیں ڈالتے اُن میں طرح جدائی
تو گویا تمنا ہماری بر آئی
تماشا نہیں ایسا مرغوب کوئی
نمود اور بناوت فریب اور ریا میں
کسی بزم بیگانہ و آشنا میں
بڑے پھر نہ کیوں شان اسلام ہم سے
کہ انسان کو ہو طرح کرتے ہیں مایل
کہیں ہوشیاروں کو کرتے ہیں غافل
یونہیں سینکڑوں کو اسامی بنایا
قسم جھوٹے وعدوں پہ سو بار کہانا
منہمت پہ آنا تو طرفاں اُٹھانا
فصاحت میں بے مثل ہیں جو مسلمان
ہمارے کرے عجب جو ہم پہ روشن
سنجھتے ہیں ہم رہنماؤں کو رھزن
ہمیں ناز پھر کر دے بویا ہی جس نے
خلافت کا جب تک کہ قائم ستروں تھا
ساں خیر و برکت کا ہر دم فزوں تھا
پہلا اور پہلا تھا احمد کا کلشن
کہ چپکتی تھی گردن نصیحت پہ سبکی
نہ لگتی تھی حق کی انہیں بات کڑی
خلیفوں سے لڑتی تھی ایک ایک بڑھیا

بگڑتا ہی جب قوم میں کوئی بنگر
ابھی گردنیں چپکتی تھیں جسکے در پر
تو ظاہر میں گڑھتے ہیں پر خوش ہیں جہیں
اگر اک چراغ المرد ہمدرد انسان
تو خود قوم اُسپر لگائے یہ بھتاں
وگرنہ پڑی کیا کسیکو کسہکی
نکالے کر اُنکی بیانی کی صورت
سلیں کامیابی میں جب اُسکی شہرت
مُنہ اپنا ہو گو دین و دنیا میں لا
اگر پاتے ہیں دو دلوں میں ہنائی
تہنی نو گروہوں میں جس دم لڑائی
بس اس سے نہیں مشغلہ خوب کوئی
تغلب میں بدبختی میں دغا میں
سعایت میں بہتان میں افترا میں
نہ پاؤ گے دسرا و بدنام ہم سے
خرشامد میں ہکورد قدرت ہی حاصل
کہیں احمقوں کو بناتے ہیں عاقل
کسی کو اُتارا کسی کو چڑھایا
روایت پر حاشیہ اک چڑھانا
اگر مدح کرنا تو حد سے بڑھانا
یہ ہی روز مرہ کا یہاں اُن کے عنوان
اُسے جانتے ہوں بڑا اپنا دشمن
نصیحت سے نفرت ہی ناصح سے ان بن
یہی عجب ہی سب کو کہو یا ہی جس نے
وہ عہد ہمایوں جو خیر القریں تھا
نبوت کا سایہ ابھی رہنمیں تھا
عدالت کے زور سے تھے سب مزین
سعادت بڑی اُس زمانہ کی یہ تھی
نہ کرتے تھے خود قول حق سے خموشی
غلاموں سے ہو جاتے تھے بند آنا

نبی نے کہا تھا جنہوں نظر اُست
مسلم تھی عالم میں چنکی عدالت
وہ پہرے تھے راتوں کو چہپ چہپ کے درد
مگر ہم کہ ہیں دام و دھم سے بہتر
نہ اتران و امثال میں ہم موثر
نصیحت سے ایسا بُرا مانتے ہیں
ثبوت نہ گر ختم ہوتی عرب پر
تو ہی جیسے مذکور قرآن کے اندر
یونہی جو کتاب اُس پیغمبر پہ آتی
ہر دم میں جو ہیں وہ معلوم ہیں سب
چلن اور اطوار مذموم ہیں سب
جہالت نہیں چھوڑتی ساتھ دم بہر
وہ شعر اور قصائد کا ناپاک دفتر
زمین جس سے ہی زلزلہ میں برابر
ہوا علم و دین جس سے تاراج سارا
بُرا شعر کہنے کی گر کچھ سزا ہی
تو وہ متعکب جسکا قاضی خدا ہی
گنہگار وہاں چھوٹ جائینگے سارے
سختن جو ہی یہاں آج حصہ ہمارا
ہر اک کذب و بہتان ہی جسمیں گوارا
نئے ہند میں اُس سے اور اک ہمالا
زمانہ میں جتنے قلی اور نفر ہیں
گوئے لامبروں کے نور نظر ہیں
مگر اس تپ نق میں جو مبتلا ہیں
جوستے نہیں جی سے جائیں گذر سب
بنے دم پہ گر شہر چھوڑیں نفر سب
پہ کر جائیں ہجرت جو شاعر ہمارے
عرب جو تھے دنیا میں اس فن کے بانی
زمانہ نے چنکی فصاحت تھی مانی
سب اُنکے ہنر اور کمالات کہو کر

جلہیں خلد کی مل چکی تھی بشارت
رہا منتظر جن سے تخت خلافت
کہ شومانیں اپنا کہیں عیب سنکر
نہ ظاہر کہیں ہم میں خوبی نہ مضمر
نہ اجداد و اسلاف کے ہم میں جوہر
کہ گویا ہم اپنے کو پہچانتے ہیں
کوئی ہم پہ مبعوث ہوتا پیغمبر
فلاں بہر اور نصاریٰ کی اکثر
وہ گمراہیاں سب ہماری جنتانی
علوم اور کمالات معدوم ہوں سب
فراغت سے دولت سے محروم ہیں سب
تعصب نہیں بڑھنے دیتا قدم بہر
عزیزت میں سنڈاس سے جو ہی بدتر
ملک جس سے شرماتے ہیں آسمان پر
وہ علموں میں علم ادب ہی ہمارا
عبث جہوت بکنا اگر ناروا ہی
مقرر جہاں نیک و بد کی جزا ہی
جہنم کو بہر دینگے شاعر ہمارے
نہیں نرم کو ظاہر جس سے چارہ
منجم ہو اُسکا اگر چھوٹ سارا
ہمالا سے ہو جسکی چوٹی دوبالا
کٹائی سے اپنی وہ سب بہرہ در ہیں
ذفالی بھی لے آئے کچھ مانگ کر ہیں
خدا جانے وہ کس مرض کی دوا ہیں
ہو میلا جہاں گم ہوں دھوئی اگر سب
چوتہ جائیں مہتر تو گندے ہوں گہر سب
کہیں ملکہ خس کم جہاں پاک سارے
نہ تھا کوئی آفاق مومن جتنا ثانی
مٹا دی عزیزوں نے اُنکی نشانی
وہ شاعری کو بھی آخر ڈبو کر

چلا دیں نے پائی اُنکے بیباں سے .
 زبانوں کے کوچے تھے بڑھکر سنائے
 پڑی اُنکے خطبوں سے عالم میں ہل چل
 فصاحت میں مقبول پیر و جوان ہیں
 وہ کچھ پہنچے تو لے دے کے اس گون بہاں ہیں
 تو باند اُنکی غزلیں مجالس میں گزین
 گویوں پہ بے حد ہیں احسان اُنکے
 ناکرواں میں ابلیس و شیطان اُنکے
 ہمیں کردیا فارغ البال انہوں نے
 سمجھتے ہیں جس کو بھڑا مسوختا
 جسے عیب کی طرح کرتے ہیں اخفا
 چلے آئے ہیں جو کہ سہنہ بسہنہ
 نہ اصلاً خبر معدنیات کی ہی
 نہ علم طبیعی نہ کیمسٹری ہی
 مریضوں کا ان کے نگہاں خدا ہی
 نہ متخزن میں انگشت رہنے کی جاہی
 نفوس کے ہر قول پر جاں نذا ہی
 مدد دینے میں اُترے ہوئے آسمان سے
 وہ حکمت کہ ہی ایک دھڑکے کی تھی
 عمل نے جسے کردیا آگے ردی
 کوئی بات اُس میں نہیں کم زیادہ
 بالاجماع ہیں قابل نسخ و نسخاں
 نہیں نسخ و تبدیل کا اُن میں امکان
 مٹھکا کیہی کوئی شوشہ نہ اُن کا
 وہ ہیں ہلد میں جلوہ گر سو برس سے
 کہ ہم حق کا جلوہ نہیں دیکھ سکتے
 جو اب وحی اُترے تو ایمان نہ لائیں
 شفا کے ہیں سب جن کو ازبر مقالہ
 حواشی ہیں تجرید کے سب کھنکاء
 پھرے عمر پھر اور جہاں تھے وہیں ہیں

ادب میں پڑی جان اُنکی زبان سے
 صفا کے لئے کام اُنہوں نے لسان سے
 ہوئے اُنکی شعروں سے اختق صیقل
 خلف اُنکے یہاں جو کہ جادو بہاں ہیں
 بلاغت میں مشہور ہندوستان ہیں
 کہ جب شعر میں عمر ساری گزائیں
 طوائف کو ازبر ہیں دیوان اُنکے
 نکلے ہیں تکیوں میں ارمان اُنکے
 کہ عتلاں پہ پردے دیئے ڈال انہوں نے
 وہ طلب جسبہ غش ہیں ہمارے اعلیٰ
 بتانے میں ہی بخل جس کے بہت سا
 فقط چند نسخوں کا ہی وہ سفوف
 نہ اُن کو نباتات سے آگہی ہی
 نہ تشریح کی لم کسی پر گہلی ہی
 نہ پائی کا علم اور نہ علم ہوا ہی
 نہ قانون میں اُن کے کوئی خطا ہی
 سدبھی میں لکھا ہی جو کچھ بتجا ہی
 سلف لکھ گئے جو قیاس اور گماں سے
 وہ تقریم پارینہ یونانیوں کی
 یقین جسکو ٹھہرا چکا ہی نکمی
 اُسے دھی سے سمجھتے ہیں ہم زیادہ
 زبور اور توریت و انجیل و قرآن
 مگر لکھ گئے جو اصول اہل یونان
 نہیں مکتے جب تک کہ آثار دنیا
 فنانج ہیں جو مغربی علم و فن کے
 تصب نے لیکن وہ ڈالے ہیں پردے
 جسی ہیں دلوں میں ارسطو کی رائیں
 اب اس فلسفہ پر ہیں جو مرنے والے
 جنہوں نے مجسطی پہ ڈیرے ہیں ڈالے
 وہ تہلی کے کچھ بول سے کم نہیں ہیں

بندھی سر پہ دستار علم و فضیلت
تو ہی اُنکی سب سے بڑی یہ لیاقت
تو منوا کے چہرہ میں اُسے اک جہاں سے
اُنہیں جو کچھ آتا ہی اُسکو بنا دیں
میں مٹو اپنا سا اُسکو بنا دیں
اسی پر ہی فنِخز اُنکو بین الاماں
نہ دربار میں لب ہلانے کے قابل
نہ بازار میں بوجہ اُٹانے کے قابل
وہ کھڑے کئے اور تعلیم پاکر
مران آپکی اسکے پڑھنے سے کہا ہی
نتیجہ کوئی یا کہ اُسکے سوا ہی
جواب اسکا لیکن نہ کچھ دے سکیں
نہ اسلام کا حق جتنا سکتے ہیں وہ
نہ حق کی حقیقت بتا سکتے ہیں وہ
نہیں چلتی توہیں میں تلوار اُنکی
نتیجہ نہیں اُنکو معلوم چسکا
اُسی راہ پر پڑلیا گلہ سارا
کئے بھول رستہ وہ یا راہ پر ہیں
کہ کھائی کہیں بندروں نے جو سردی
کہیں روشنی اُنکو پائی نہ اُسکی
پتنگا اُسے آگ کا سینے سمجھا
کہا کھانس پھونس اُسپہ لاکر فراہم
نہ کچھ آگ سلگی نہ سردی ہوئی کم
مگر اپنی محضت کی راحت نہ پائی
جب اس کشمکش میں اُنہیں دیکھتے تھے
نہ شرمائیں وہ ذمہ بادل سے اپنے
ملاست پہ اور اُلٹے غزاتے تھے وہ
اسی طرح جو ہیں حقیقت کے دشمن
پہ جب ہوگا نورِ سحرِ لمحہ افکن
کہ چٹنو کو سمجھے تھے وہ ایک شرارا

وہ جب کچھ ختم تحصیلِ حکمت
اگر رکھتے ہیں کچھ طبیعت میں جودت
کہ گر دن کو وہ رات کہیں زبان سے
سوا اسکے جو آئے اُسکو پڑھا دیں
وہ سیکھی ہیں جو بولیاں سب سکھا دیں
یہ لے دے کے ہی علم کا اُنکے حاصل
نہ سرکار میں کام پانے کے قابل
نہ جنگل میں ریورِ چرانے کے قابل
نہ پڑھتے تو سو طرح کہاتے کما کر
جو پوچھو کہ حضرت نے جو کچھ پڑھا ہی
مناد اُس میں دنیا کا یا دین کا ہی
تو معذوب کی طرح سب کچھ بکینگے
نہ حجت رسالت پہ لاسکتے ہیں وہ
نہ قرآن کی عظمت دکھا سکتے ہیں وہ
دلیل میں ہیں سب آج بیکار اُنکی
پڑے اُس مشقت میں ہیں وہ سوا یا
گئیں بھول آگے کی بھڑپیں جو بٹیا
نہیں جانتے یہ کہ جاتے کدھر ہیں
مثال اُنکی کوشش کی ہی صاف ایسی
ادھر اور ادھر دیر تک اک دھونڈی
مگر ایک چکنو چمکتا جو دیکھا
لہا جائے تھام اور سینے اُسہم
لگے اُسکو سلگائے سب ملے پھم
یونہی رات ساری اُنہوں نے گنوائی
گذرتے تھے چر جانور اُس طرف سے
ملاست بہت سخت تھے اُنکو کرتے
مگر اپنی کد سے نہ باز آتے تھے وہ
نہ سمجھے وہ جب تک ہوا دن نہ روشن
نہ چھاڑینگے گد تھم سے دامن
بہت جلد ہو جائیگا آشکارا

تباہ آنکی حالت بُری آنکی گت ہی
 کسکو بیچیں لوانے کی دھت ہی
 مدد اور چنبرہ کا رسیا ہی کوئی
 ہراک روند و ادبائش سے آنکی ملت
 مدارس سے تعلیم سے اُن کو نفرت
 انہیں گالیاں دیلی اور آپ کہانی
 نہ شایستہ جلسہ نہیں آتے جاتے
 بڑے پھرتے ہیں دیکھتے اور دکھاتے
 مگر ناچ گانے میں ہیں سب سے آگے
 ہرا چنکے پہلو سے بچکر ہی چلتی
 مٹی خاندانوں کی جنسے بزرگی
 وہ سب اِن شریفوں کی اولاد ہونگے
 کہ قہقی کی جیسے کئے زندگانی
 چڑھی ہوت کی طرح سر پر جوانی
 اکھاڑیں میں نکلوں میں رہنا ہی اُنکا
 صف فوج مڑگان میں محصور ہیں وہ
 ہمت ہاتھ سے دل کے مجبور ہیں وہ
 حرارت پہری ہی طبیعت میں اُنکے
 تو دل اُنکا نادیدہ اُس پر فدا ہی
 تو یاد اُسکی دن رات نام خدا ہی
 جسے دیکھئے قیس و فرہاد ہی یہاں
 اپاہج ہی باراد تو اُن کی بلا سے
 جو مرنا ہی گنبا تو اُن کی بلا سے
 غرض پور اُنہیں کیا رہی ما سوسے
 نہ جوتی سے پیوار سے ہچکچائیں
 چومستحل میں بیٹھیں ترفند اوتھائیں
 گرہواں ہوں رندانکی ہمسایگی سے
 تو مہر و نکا بوجہ اپنی گردن پہ لہجے
 تو بد راہ ہیں بہانچے اور بہتہجے
 بہو کر ٹھکانا نہ بیٹھی کو بر ہی

شریفوں کی اولاد بے تربیت ہی
 نہیکو کدوئے اُڑانے کی لت ہی
 جس اور گانچہ پہ شیدا ہی کوئی
 سدا گرم افشار سے اُنکی صحبت
 پیڑھے لکھوں کے سایہ سے اُنکو وحشت
 کدیفوں کے چرگہ میں عمریں گزوانی
 نہ علمی مدارس میں ہیں اُنکو پاتے
 بہ میلوں کی رونق میں جا کر بڑھاتے
 کتاب اور معلم سے پھرتے ہیں بھاگے
 اگر کہیں اُن پاک شہدوں کی کشتی
 ملی خاف میں جن سے عزت برونکی
 تو ہمہ جسد خانہ برباد ہونگے
 ہوئی اُنکی بچپن میں یوں پاسبانی
 لگی ہوئے جب کچھ مستحیجہ بوجہ سیانی
 بس اب گھر میں دشوار تھنا ہی اُنکا
 نشہ میں مٹی عشق کے چور ہیں وہ
 غم چشم و ابرو میں رنجور ہیں وہ
 نہیں کیا کہ ہی عشق طیفیت میں اُنکے
 اگر شش چہت میں کوئی دلربا ہی
 اگر خواب میں کچھ نظر آگیا ہی
 بوی سبکی وحشت سے روندا ہی یہاں
 اگر ماں ہی دکھیا تو اُنکی بلا سے
 جو ہی گہر میں فاقہ تو اُنکی بلا سے
 جنہوں نے لگا لی ہو دلربا سے
 نہ گالی سے دشنام سے جی چورائیں
 جرمیلوں میں جائیں تو لچپن دکھائیں
 لڑتے ہیں ادبائش اتنی ہنسی سے
 سپوتوں کو اپنے اگر بیاد دیجے
 جو بیٹی کے پیوند کی فکر کیجے
 یہی چہلکنا کو بکو گھر بے گھر ہی

نہ دیوار داری کا ان کو سلیقہ
 نہ خدمت گذاری کا انکو سلیقہ
 مگر انکو کس مُد میں کوئی کہنا
 وہ گذران کرتے ہیں سوجھ بوجھ
 وہ دن رات خواہاں ہیں مرگ پدھر کے
 سلف انکے دو گھر کے خلف اُن کے یہ ہیں
 کچھ سبکی طرف اُنکے سب کی لگی ہی
 بقا منتصر جسبہ اسلام کی ہی
 اسی سے بہار اُنہی کی اس چمن میں
 کہ بخشش کی جو دین کو استواری
 اُنہوں پر اُمیدیں ہیں موقوف ساری
 بڑونکا یہی نام روشن کرینگے
 سلف کے اگر فاتحہ خراں یہی ہیں
 اگر نسل اشراف و اعیان یہی ہیں
 کہ اک قوم رہتی تھی اس نام کی یہاں
 ہیں آزادی راے پر جو کہ نازاں
 مسلمان ہیں سب جنکے نزدیک نادان
 تو نکلیں گے تہوڑے جوان مرد اُنہیں
 لے فکر اُنکی تعلیم اور تربیت کا
 اور انا مگر مفت ایک اک کا خا کا
 کہیں اُنکی خوراک کو نام دھرنا
 نشانہ اُسے پہنتوں کا بنانا
 یگانوں کو بھالانے بلکہ چرانا
 نہ طرہ کوئی خورن کا چشم تر میں
 پڑا جس سے جو کہوں میں چھوٹا بڑا ہی
 کوئی اُنہیں سوتا کوئی جاگتا ہی
 جو بیدار ہیں اُنہے خندہ زناں ہیں
 کس اُمید پر تم کہڑے ہنس رہے ہو
 نیچھوڑیما سوتوں کو اور جاگتوں کو
 اگر ناؤ ڈوبی تو ڈوبینگے سارے

نہ مطلب نگاری کا ان کو سلیقہ
 نہ اُمید داری کا ان کو سلیقہ
 قلی یا نذر ہو تو کچھ کام آئے
 نہیں ملتی روٹی جنہوں میں پیت بھر کے
 جو ہیں اُنہیں دو چار آسودہ گھر کے
 نمونے یہ اعیان و اشراف کے ہیں
 وہ اسلام کی پود شاید یہی ہی
 بہت جس سے آئندہ چشم بھی ہی
 یہی جان ڈالینگے باغ کہن میں
 یہی ہیں وہ نسلوں مبارک ہماری
 کرینگے یہی قوم کی غمگساری
 یہی شمع اسلام روشن کرینگے
 خلف اُنکے الحق اگر یہاں یہی ہیں
 اگر یاد گر عزیزاں یہی ہیں
 تو یاد استدر اُنکی وہ جائینگے یہاں
 سمجھتے ہیں شایستہ جو آپکو یہاں
 چلن پر ہیں جو قوم کے اپنے خنداں
 جو ڈھونڈو گئے یاروں کے ہمدرد اُنہیں
 نہ رنج اُنکی افلاس کا انکو املا
 نہ کوشش کی ہمت نہ دینے کو پھسا
 کہیں اُنکی پوشاک پر طعن کرنا
 عزیزوں کی جس بات میں عیب پانا
 شامت سے دل بھائیونکا دکھانا
 نہ کچھ درد کی چوٹ اُنکے جگر میں
 جہاز ایک گرداب میں پھنس رہا ہی
 نکلنے کا رستہ نہ بچنے کی جا ہی
 جو سرتے ہیں وہ مسست خواب گراں ہیں
 کوئی ان سے پوچھے کہ اے ہوش والو
 بُرا وقت بھڑے پہ آنے کو ہی جو
 بچو گے نہ تم اور نہ ساتھی تمہارے

غرض عیب کیجے یہاں اپنے کہا کہا
 فقیہ اور جاہل ضعیف اور توانا
 مریض ایسی مایوس دنیا میں کم ہیں
 کسی نے یہ اک مرد دانا سے پوچھا
 کہا عقل جس سے ملے دیں و دنیا
 کہا پھر اہم سب سے علم و ہنر ہی
 کہا گر نہو یہ بھی اُس کو میسر
 کہا نہ ہو یہ بھی اگر بند اُسپر
 وہ ننگ بشر تاکہ ذلت سے چھوٹے
 منجھ ڈر ہی اے میرے ہمتور یارو
 گر اسلام کی کچھ حکمت ہی تھو
 وگرنہ یہ قول اُنکا راست نمبر
 رہو گے یوں ہیں فارغ البال کب تک
 رہیں گی فنی پود پنا سال کب تک
 بس اگلے فسانے فراموش کردو
 حکومت نے آزادیاں تم کو دی ہیں
 صدائیں یہ ہر سمت سے آرہی ہیں
 تسلط ہی ملکوں میں امن و اماں کا
 نہ بد خواہ ہی دین و ایمان کا کوئی
 نہ ناقض ہی ملت کے ارکان کا کوئی
 نمازیں پڑھو بیخطر معبدوں میں
 گُہلی ہیں سفراور تجارت کی راہیں
 جو روشن ہیں تحصیل حکمت کی راہیں
 نہ گہر میں غلیم اور دشمن کا کہتا
 مہلکوں کے کتے نہیں رستے یلر نہیں
 ہر اک گوشہ گلزار ہی جنگل نہیں
 سفر جو کہی تھا نمونہ سقر کا
 پہنچتی ہیں ملکوں سے دم دم کی خبریں
 عیاں ہیں ہر اک بڑ اعظم کی خبریں
 نہیں واقعہ کوئی پہلے کہیں کا

کہ ہگڑا ہوا یہاں ہی آوے کا آوا
 تاسف کے قابل ہی احوال سب کا
 بکڑ کر کہی جو نہ سینہاں وہ ہم ہیں
 کہ نعمت ہی دنیا میں سب سے بڑی کہا
 کہا گر نہو اُس سے انسان کو بہرہ
 کہ جو باعث افتخار بشر ہی
 کہ مال و دولت ہی پھر سب سے بڑھ کر
 کہا اُسہ بچلی کا گرنا ہی بہتر
 خلیق سب اُسکی نکوست سے چھوٹے
 مبادا کہ وہ ننگ عالم تمہیں ہو
 تو جلدی سے اُٹھو اور اپنی خبر لو
 کہ ہونے سے اتنا ٹھونا ہی بہتر
 نہ بدلو گے یہ چال اور ڈھال کب تک
 نصہروز گم تم ہو پڑیا چال کب تک
 تعصب کے شعلہ کو خاموش کردو
 ترقی کی راہیں سراسر کہلی ہیں
 کہ راجا سے پیر جا تلک سب سبھی ہیں
 نہیں بند رستہ کسی کا رداں کا
 نہ دشمن حدیث اور قرآن کا کوئی
 نہ مانع شریعت کے فرماں کا کوئی
 اذانیں دھڑلے سے دو مسجدوں میں
 نہیں بند صلعت کی حرمت کی راہیں
 تو ہموار ہیں کسب دولت کی راہیں
 نہ رستوں میں قزاق و رھڑن کا کہتا
 گہروں سے سوا چھن ہی منزلوں میں
 شب و روز ہی ایمنی قافلوں میں
 و سہلہ ہی وہ اب سراسر ظفر کا
 چلی آتی ہیں شادی و غم کی خبریں
 کہلی ہیں زمانہ یہ عالم کی خبریں
 ہی آئینہ احوال روز و زمیں کا

کہ ہی صاف ہر سمت راہ ترقی
یہ ہر سو سے آواز پیہم ہی آتی
نکلناجہ رستہ ابھی بے خطر ہی
بہت بوجہ بار اپنے لدا رہے ہیں
بہت سے نہ چلنے سے پچتا رہے ہیں
مبادا کہ غفلت میں کھوئی ہو منزل
لٹیروے نہ تھوڑا تم رہبروں کو
تتولو ذرا پہلے اپنے گھروں کو
برے ہیں کہ اچھے دتیرے۔ تمہارے
چلن ہو چکے عالموں کے یہاں سب
بگڑنے کو تیار بیٹھے ہیں یہاں سب
ستروں مرکز ثقل سے ہٹ چکا ہے
کہ جو وقت یاروں پہ ہی آنے والا
وہ آخر کو مٹی میں ملکر رہے گا
ابھی اور ہونا ہی پامال باقی
سرا انجام ہر قوم و ملت یہی ہی
طلسم جہاں کی حقیقت یہی ہی
بہت باغ چھانٹے گئے پھول پھل گز
کہاں ہیں وہ گرداں زابلستانی
مٹا کر رہی سبکو دنیاے افغانی
بتاؤ نشان کوئی ساساںہوں کا
جہاں کی وراثت اسی کو سزا ہی
نہ کوئی دھیکا نہ کوئی رہا ہی
غلم اور آزاد ہیں رفتی سب

گردنہ اس امن و آزاد گی کی
ہر اک راہ رو کا زمانہ ہی ساتھی
کہ دشمن کا کھٹکا نہ رہزن کا تر ہی
بہت قافلے دیر سے جارہے ہیں
بہت چل چلڑ میں گھبرا رہے ہیں
مگر اک تمہیں ہو کہ سرتے ہو غافل
نہ بد خواہ سبجھو بس اب یاروں کو
نو الزام پہنچے نصیحت گروں کو
کہ خالی ہیں یا پر ذخیرے تمہارے
امیروں کی تم سن چکے داستان سب
شریفرونی حالت ہی تیر عیاں سب
یہ ہوسندہ گھر اب گرا کا گرا ہی
یہ چرگچہ ہوا ایک شمع ہی اسکا
زمانہ نے اونچے سے جسکو گرایا
لہیں گرچہ کچھ قوم میں حال باقی
یہاں ہو ترقی کی غایت یہی ہی
سدا سے زمانہ کی عادت یہی ہی
بہت یہاں ہوئے خشک چشمے ابلو
کہاں ہیں وہ اہرام مصری کے بانی
گئے پیشدادی کدھر اور کیانی
لگاؤ کہیں کوچ کلدانیوں کا
وہی ایک ہی جسکو دایم بتا ہی
سرا اُسکے انجام سبکا فنا ہی
مسافر یہاں ہیں فقہر اور غنی سب

رباعی

از لٹائج طبع وقاد عالی جناب نواب ضیاء الدین احمد خان بہادر رئیس لوہارو متخلص

بہ نیر •

بنوشت زخوب وزشت حالی حالی
نیر حالی بگو کہ حالی حالی

در تبصرہ کہ گنتہ حالی حالی
پر سندا اگر کہ کیست غمخوارۂ قوم

النظر

فی رسالۃ الامام حجة الاسلام ابو حامد محمد بن الغزالی

المسمى به

التفرقة بين الاسلام والزندقة

جو لوگ کہ تقلید کی ادھا دھندلی سے نکلے اور تحقیق کے میدان میں بہادرانہ قدم رکھا
انہیں سے ایک امام غزالی بھی ہیں، عام خیالات سے علاحدہ ہونا، اور انہیں کھول کر رستہ
چلنا، ہمیشہ اُن لوگوں کے علم و تشہیح کا باعث ہوا ہی جو کولہو کے بھل کی مانند انہوں
پر پٹی باندھ چکر کھاتے رہتے ہیں، رات دن پھرے جاتے ہیں مگر جب دیکھو تو وہیں کے
وہیں ہیں، اسطرح امام غزالی پر بھی عام خیالات کے لوگوں نے بہت کچھ لعن و طعن
کیا ہی، اُنکے گُمر کے فتوے دیئے گئے، اُنکا قتل مباح کہا گیا، اُنکی کتابوں کے چٹانکا حکم
دیا گیا، مگر کہ ایک زمانہ کے بعد وہ مقبول ہوئے، اور مقبول ہوئے۔ *

جس زمانہ میں کہ اُن پر کفر کی بوچھاڑ ہو رہی تھی، اور ہر طرف سے لعنت لعنت
کی آواز آرہی تھی، اُنکے مخالفین کا دل چلتا تھا، اور تڑپ تڑپ کر رہ جاتے تھے، مگر
کسی ایک شخص نے جو کھستدر جرأت رکھتا تھا امام سے اپنا سوز دل کہا، اور اُسکی دوا
چاہی، اُسپر امام نے یہ مختصر رسالہ لکھا ہی جو درحقیقت حرز جان کے قابل ہی،
اور ہم اُسکا ریویو لکھنا چاہتے ہیں *

انسان کا دماغ کھسا ہی روشن ہو جاوے، اور وہ کبھی ہی دلی قوت اور نڈر جرأت
اور بے خوف ملامت اُن تعلیمی اور تقلیدی اور تربیتی بندشوں کو توڑنا چاہے جنسے وہ اپنے
چھٹیوں سے بندھا ہوا ہی، پھر بھی کوئی نہ کوئی بندش اُسکو باندھے رہتی ہی — ہمارے
ہاں کے علماء کا بھی جنہوں نے اُن بندشوں کو توڑا اور میدان تحقیق میں بہادرانہ قدم رکھا،
اور چلتا سلسلہ حجة اللہ حضرت شاہ ولی اللہ پر ختم ہوتا ہی، یہی حال ہوا ہی، اُنکی
تصانیف میں اُن سخت بندشوں کے جابجا گہرے نشان پائے جاتے ہیں، نہایت عالی
دماغی سے ایک عمدہ مضمون لکھتے چلے جاتے ہیں، جو مثل ایک شفاف اور خوشگوار دریا
کے بہتا چلا جاتا ہی، پھر جانکر اُسی بند میں بند ہو جاتا ہی، اور سزا ہوا پانی معلوم ہوتا
ہی، اُنکی تصانیف کے ایک صفحہ کو دیکھو تو الہام ربانی معلوم ہوتا ہی، اور دوسرے
صفحہ پر ایسا مضمون آ جاتا ہی جسکو دیکھ کر تعجب ہوتا ہی — اگرچہ یہ رسالہ امام
غزالی کا جسکا ہم ریویو لکھنا چاہتے ہیں بہت چھوٹا ہی، مگر اُس میں نہایت عالی
مضامین بہرے ہوئے ہوں جو بڑی بڑی کتابوں میں بھی نہیں ہیں، بالاینہما شتر گربہ سے

خالی نہیں، اُسپر نظر ڈالو اور اُساریو کیونے سے مہرا متصد بہہ ہی کہ جہاں تک منجبتہ سے ہو سکے اُن دونوں قسم کے مضامین میں تمیز کروں، اور اُنکے رسالہ کا ماحصل یہی اس ریویو میں لکھوں •

یہ رسالہ درحقیقت ایک خط ہی، امام صاحب نے اُسکو اسطرح پر شروع کیا ہی کہ ”اے بھائی اور اے مہرے دوست جب تم حاسدوں کے طعنے موری بعض کتابوں کی نسبت سنو جو مؤلف اسرار علامات دین میں لکھی ہیں، اور جنکی نسبت طعنہ کرنے والے سمجھتے ہیں کہ اُنہیں متقدمین علماء علم کلم کے مخالف باتیں ہیں، اور وہ مذہب اشارہ سے الگ ہونے کو گو کہ وہ بالشت ہی بہر کیوں نہں، اور اُنکے خلاف کرنے کو گو کہ وہ ایک ذرہ سی چیز ہی میں کیوں نہں، گمراہی جاننے ہوں، تو اے مہرے دوست دل تنگ مت ہو، اور ایسے لوگوں کی باتوں پر صبر کرو، اور پیرہ پیرہ کر کے چھوڑو، اے مہرے دوست جس شخص پر لوگ حسد نکریں اُسکو حشر جان، اور جسکو کلام و گمراہی نہں اُسکو ناچیز سمجھ، سہدا المرسلین سے زیادہ کون شخص ہوگا، اُنکی باتوں کو بھی لوگوں نے اگلے زمانہ کے زلّ قافیئے بتایا، پھر اُنکے جھگڑے میں مت پڑو اور اُنکو راہ پر لانے کی توقع مت رکھو، کیا تمہے نہیں سنا، —

کل العداۃ ترجی سلامتہا • الا العداۃ من اعداک عن حسد

اگر کوئی بھی ایسے لوگوں کو راہ پر لاسکتا تو اُنسے بھی بڑوں کے حق میں خدا ایسی سخت آیتوں کوں فازل فرماتا، کیا تمہے قرآن کی وہ آیت نہیں سنی جس میں خدا نے فرمایا ہی ”اگرچہ اُنکا آنا کالی دینا تجھکو گراں گذرتا ہو پھر اگر تجھسے ہو سکے کہ زمین میں ایک سرنگ اور آسمان پر ایک سہڑھی ڈھونڈ نکالے اور اُنکے لئے کوئی نشانی لے آوے“ (توبہ) وہ راہ پر نہیں آئینکے، اور ایک جگہ یہ فرمایا ہی کہ ”اگر ہم اُنکے لئے ایک دروازہ آسمان میں کھولیں اور وہ اُسہیں چڑھنے لگن تو کہیں گے کہ ہماری آنکھوں پر تھت بندی ہوگئی ہی اور ہم لوگوں پر جانو کیا کیا ہی“ اور ایک جگہ فرمایا ہی کہ ”اگر ہم تجھپر کاغذ پر لکھی ہوئی ایک کتاب اُتاریں اور وہ اپنے ہاتھوں سے اُسکو چھو لیں تو جو لوگ مفکر ہیں وہ کہیں گے کہ یہ تو کہلا ہوا جانو ہی“ اور ایک جگہ فرمایا ہی کہ ”اگر ہم اُنپر فرشتے بھیجتے اور مردے اُنسے باتیں کرتے اور اُنکے پاس ہر ایک شے کو اکھٹا کر دیتے تو بھی وہ ایمان نہ لاتے“ •

سمجھو کہ کفر اور ایمان کی حقیقت اور اُنکی حد اور حق و ناحق کا بہت اُن دلوں پر نہیں کھلتا جو جاہ و منزلت کی تلاش سے اور مال کی محبت سے ملے کچیلے اور ناپاک ہو گئے ہیں، بلکہ وہ ایسے دلوں پر کھلتا ہی جو اول تو دنیا کے مہل کچیلے سے پاک صاف ہو گئے ہیں، پھر کمال ریاضت سے اُنکو جلا ہو گئی ہی، پھر خدا کی پاد سے منور ہو گئے ہیں،

پھر غور سوچ سمجھ سے اُنہیں حظرت آگئی ہی، پھر شرع کی پابندی سے مزین ہو گئے ہیں اور مشکوٰۃ نبوت سے اُنپر نور کی شعاعیں پڑنے لگی ہیں، اور چل دار آئینہ کی مانند ہو گئے ہیں، اور اُنکے ایمان کا چراغ بلور کی ہانڈیوں میں ہے، اور اُنکے دل سے نور کے چمکارے نکلتے ہیں، بغیر آگ کے چھوٹے اُنکے دل کا چراغ روشن ہے — یہ اسرار ملکوت کسطرح ایسے لوگوں پر کھل سکتے ہیں جنکی خواہشیں اُنکا خدا اور جنکے معبود سلاطین ہیں اور درہم و دنانیر اُنکا قبلہ اور جاہ و مملکت اُنکی شریعت اور ارادت ہے، دولت مندوں کی خدمت کرنا اُنکی عبادت اور تمام وسوسا اُنکا ذکر اور حیلوں کا تھوڑا نا اُنکی حشمت ہے — پھر ایسے لوگ کسطرح کفر کی ظلمت اور ایمان کی روشنی کو تمیز کر سکتے ہیں، کیا الہام ربانی ہے؟ اُنکا دل تو دنیا کی آغوش سے پاک ہوا ہے نہیں، اور کیا کمال علمی ہے؟ اُنکی پونجی علم کی تو صرف یہ ہے کہ نجاست دور کرنے کو زعفران کا لہپ بتاتے ہیں — ان باتوں کا جاننا بہت دور ہے، پھر اے میرے دوست تو اپنے کم میں لگا رہا اور اپنی اوقات اُن لوگوں کی باتوں میں خراب مت کر، جہر لوگ ہمو بُرا کہتے ہیں اُنکا کچھ خیال مت کر دلہا کی زندگی ہی کو وہ جانتے ہیں یہی اُنکا علم ہے — خدا اُنکو بھی خوب جانتا ہے جو گمراہ ہیں اور اُنکو بھی خوب جانتا ہے جو راہ پر ہیں۔ *

اس مقام پر امام غزالی صاحب نے اُن لوگوں کی نسبت جو اُنکو کافر و مرتد و گمراہ بتاتے تھے خوب دل کے پیہلوں پہوزے ہیں اور اپنے مخلصوں کو نہایت عمدہ نصیحت کی ہے اور بلبشہ ایسے شخص کے احباب کو ایسا ہی کرنا چاہئے، ایسے شخص کے مخالفوں سے تکرار و مباحثہ محتض بے سود ہے، ایسے مباحثوں سے مخالفوں میں نادانی و ناستیجی پر ضد و نفسانیت کی بیماری زینہ بڑھ جاتی ہے اور جو مرض علاج کے قابل ہوتا ہے وہ لاعلاج ہو جاتا ہے، پس ایسے شخص کے مخلصین کو ضرور ہے کہ وہ معاندین کی باتوں پر صبر کریں اور یقین کریں کہ الحق یملو ولا یملی، اور اسوقت کے آئینے منتظر رہیں۔ *

مگر اس مقام پر امام غزالی صاحب نے دو قسم کے دلوں کا حال لکھا ہے ایک اُنکا جو اسرار ملکوت اور کفر و ایمان کی حقیقت کے سمجھنے کے قابل ہیں اور دوسرے وہ جو ناقابل ہیں، اور اُن دونوں دلوں کے اوصاف بیان کئے ہیں، مگر وہ مقام کسقدر زیادہ تشریح کے قابل ہے۔ *

اس میں کچھ شبہ نہیں ہو سکتا کہ اس مقام پر امام صاحب نے جن لوگوں کے حال سے بحث کی ہے اُنہیں وہ لوگ جو علاقہ اہل دنیا کہلاتے ہیں داخل نہیں ہیں، اہل دنیا سے مراد اُن دنیا داروں سے نہیں ہے جنکو اہل دنیا بھی ”الدغصام“ سمجھتے ہیں بلکہ اُن سے مراد ہے جنہوں نے دنیا کو بغیر کسی بے ایمانی اور دغا بازی کے اختیار کیا ہے، دنیا میں بدعینیت دنیا داری اپنی عزت، اپنا نام، اپنی شہرت، اپنا آرام، اپنی حشمت

چاہتے ہیں، زہد و تقویٰ، علم و افتاء صبر و قناعت کے ذریعہ سے دنیا و آخرت میں تفوق کی خواہش انہوں نے ظاہر نہیں کی *

انہوں نے ایمان میں سے لا الہ الا اللہ معتمد رسول اللہ پر دل سے یقین کیا ہی وہ خدا کی ذات کو بے نقص اور رسول اللہ کو بے عیب سمجھتے ہیں، وہ کسی ایسی بات کو جس میں انکی دانست میں خدا پر کوئی نقص آتا ہو اور رسول پر کوئی عیب لگتا ہو نہیں مانتے، گو وہ کسی نے کہی ہو اور کسی نے لکھی ہو، اور گو کہلے والے اور لکھنے والے کے نزدیک اُس سے کوئی نقص نہ آتا ہو، اور عیب نہ لگتا ہو، اور گو بالفرض درحقیقت وہ بات کوئی نقص یا عیب کی نہر مگر اس وجہ سے کہ وہ اُسکے ناقص اور معبود ہونے پر یقین رکھتے ہیں، گو کہ وہ غلطی پر ہوں خدا اور رسول کی شان سے اُسکو بعد سمجھتے ہیں، اور اسلئے اُسپر یقین نہیں کرتے — غرضکہ اُنکو خدا کے تقدس اور رسول کی منزلت پر ایسا یقین ہی کہ کسی دوسرے کی اُسکے سامنے کچھ حقیقت نہیں سمجھتے، پھر وہ کوئی کہوں نہر *

اعمال میں سے فرایض کو حتیٰ سمجھنا، اور جس طرح پر ہوسکھ اُنکو ٹوٹا پھوٹا مسلسل یا گلتے دار ادا کرنا، اور اُس میں کوتاہی کو اپنی شامت اعمال سمجھنا، اور اُس پر تاسف کرنا، دلو بدمی اور بدنہتی کہلے و فساد و بغض و حسد سے پاک رکھنا، کسی کے ساتھ دغا بازی نہ کرنا، کسی کا مال نہ مار رکھنا، کسی کو ایذا و تکلیف نہ پہنچانی، ہر ایک کے ساتھ سچائی محبت سچائی دوستی سے پیش آنا، سب کی بھائی چاہنا، سب کے ساتھ ایمانداری سے معاملہ کرنا اور رکھنا اختیار کیا ہی *

دنیا تو گریبا اُنکا مقصد ہی ہی، اُن باتوں کے سرا انہوں نے دنیا ہی دنیا کو پکڑا ہی، روپیہ کے ایمانداری سے پیدا کرنے میں اپنی مصیبت و مشقت سے روٹی کمانے میں بے انتہا کوشش کرتے ہیں، روپیہ کمانے میں، عمدہ عمدہ مکانات بناتے ہیں، دنیا میں عزت و ترقی حشمت حاصل کرتے ہیں، باغ بناتے ہیں، اور اُسکے پھولوں اور پھلوں کی سہر سے خوش ہوتے ہیں، میوے کھاتے ہیں، گھوڑوں پر چڑھتے ہیں، عمدہ سے عمدہ کپڑا پہنتے ہیں، اور اچھے سے اچھے کھانے کھاتے ہیں، قالینوں کے فرش کو جوتھوں کے تلے بچھاتے ہیں، تمام عیش و آرام جو کہ انسان عمدہ اخلاق اور شایستگی کے ساتھ کرسکتا ہی کرتے ہیں، خدا کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو جسلئے اُسکے پیدا کھا ہی ہرتے ہیں، اور کام میں لاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ خدا نے ہمکو دیا ہی ہم کیوں نہ ہرتیں اور کیوں مصیبت پہنچیں، اگر خدا کو انسے ہمارا عیش و آرام مقصود نہ تھا تو اُنکو پیدا ہی کیوں کھا تھا، پس ہمارا فرض ہی کہ ہم اُنکو ہرتیں اور عیش و آرامیں مگر زیادتی نکویں کیوں کہ جس طرح کے استعمال کے لئے وہ بنائی گئی ہیں اگر اُس طرح پر استعمال نہ کریں تو نمک حرام اور چور ہونگے نہ شریف دغا دار — وہ نہ دعویٰ دغا داری کرتے ہیں، نہ کسی کے پیشوا بنا چاہتے ہیں، نہ اپنے ٹھن تابع سنت کہوانا پسند

کرتے ہیں، نہ پیر، مُرشد نہ ممبر پروا عطا بننا چاہتے ہیں، نہ استغنا کی مُنتی، سیدھی طرح سے خدا کے بندے رسول کی اُمت خدا کے دیئے ہوئے عیش و آرام میں مُست رہتے ہیں — پس ایسے لوگ تو امام صاحب کی بحث سے خارج ہیں *

ہاں جو کچھ اس مقام میں امام صاحب نے لکھا ہے وہ اُن لوگوں کی نسبت لکھا ہے جو جنبہ و ساسہ دار ہیں، دنیا چھوڑ دین کی راہ پر چلتے ہیں، دن رات قال اللہ و قال الرسول میں بسر کرتے ہیں، دین ہی دین پکارتے ہیں، دین ہی کا اوزہنا دین ہی کا بیچہنا بتاتے ہیں، دنیا داروں نے جسقدر مختصر انچہر دین کے اختیار کیئے تھے، اُن دینداروں نے اُسقدر مختصر باتوں دنیا کی اختیار کی ہیں، اور جسقدر وہ دنیا کے حاصل کرنے میں مشغول تھے اُسقدر وہ دین کے حاصل کرنے میں مشغول ہیں، گویا پہلے فرقہ کے بالکل برعکس ہیں، اسی مقدس فرقے کا (خدا اُنسے بنا ہوا رکھے) امام غزالی صاحب نے ذکر کیا ہے — بیشک جب یہ فرقہ کریم اور نیم چڑھا ہوجاوے، یعنی ہوائے نفس کو اپنا خدا، اور سلاطین کو اپنا معبود، اور درہم و دنانیر کو اپنا قبلہ، اور حب جاہ کو اپنی شریعت، اور اہل دل کی خدمت کو اپنی عبادت، قرار دے تو وہ کبھی کفر کی ظلمت اور ایمان کی روشنی کو تمیز نہیں کرسکتا لہذا لہ الغزالی فہو حق قریب فیہ *

مگر وہ دوسرا فرقہ بھی نہایت ہی خوفناک ہے جنکی نسبت خیال کیا جاتا ہے کہ اُنکا دل دنیا کے مہل کچھل سے پاک ہے، کامل ریاضت سے مُجَدّد ہے، خدا کی یاد سے منور ہے، فکر کی شیرینی سے شہریں ہیں، شریعت کی پابندی سے مزین ہیں، مشکوٰۃ نبرت سے روشنی لیتے ہیں، چالدار آئینہ کی مانند ہیں، اُنکا نور ایمان سہشہ کی ہانڈی میں بے آگ کے سلگنا ہے، نور کے چسکارے اُنکے دل سے نکلتے ہیں — ہاں یہ سچ ہے کہ اس فرقہ نے ہوائے نفس کو اپنا خدا اور سلاطین کو اپنا معبود اور درہم و دنانیر کو اپنا قبلہ نہیں بنایا، مگر خود ہوائے نفس نے اُنکو اپنا خدا اور خود سلاطین نے اُنکو اپنا معبود اور درہم و دنانیر نے اُنکو اپنا قبلہ بنایا ہے پھر اُنکو بنانے کی کیا حاجت تھی *

جسوقت کہ پیر صاحب یا مولوی صاحب کے گرد اُنکے معتقدین کا حلقہ ہوتا ہے اور حبیبر اسود کی مانند اُنکے دست مبارک کے بوسہ دینے کو لوگ دوڑتے ہیں تو اُنکا دست مبارک ہمیں الرحمن! سے بھی بالا دست ہوجاتا ہے، مولوی صاحب حضرت صاحب کی آواز کا چاروں طرف سے اُنکے کان میں آنا چارشان کسرا و کعباد کی آواز سے بھی قویٰ اثر اُنکے دل پر ڈالتا ہے، مسکھنی اور انکسار اُنکو آسمان پر چڑھانی جاتی ہے اسلئے وہ آؤر زبانہ مسکین اور ملکسر ہوتے جاتے ہیں، سادہ وضعی پر لوگ فریغہ ہوتے ہیں اسلئے وہ آؤر سادہ بگتے جاتے ہیں، دنیا سے نفرت اُنکو دنیا دلاتی ہے اور اسلئے دنیا سے زبانہ نفرت کرتے جاتے ہیں، بے طبعی حاجت سے زبانہ نہر محضت کے درہم و دنانیر لیتی ہے اور اُس لئے وہ زبانہ

پر طمع ہوتے جاتے ہیں۔ انکی ہر ایک بات پر لوگ امان و صدقنا کہتے ہیں اسلئے دوسرے کی بات کی حقارت جتنی چاہی ہی۔ ہاتھوں کو چمواتے چمواتے، پاؤں کو چمواتے چمواتے، ہر ایک مشکل کے حل کو دشائیں منکراتے منکراتے، ہر ایک مسئلہ کا فتویٰ دیتے دیتے، ایک آؤر پر معلوم چیز اُنہیں پیدا ہوجاتی ہی جسکے سبب بیٹائی بُرائی، دوزخ و بہشت، کفر و ایمان کی کنجی وہ اپنے ہاتھ میں سمجھنے لگتے ہیں، کسکو کافر بنادیتے ہیں اور کسکو شُرند، کسکو جہنم دیتے ہیں اور کسکو بہشت، کبھی خازنِ جنت ہیں اور کبھی مالکِ جہنم، خدا کے نور کے دل میں بھڑکنے کے خیال سے ظلمت پر ظلمت موم پڑتے جاتے ہیں۔ یہ تمام باتیں مل ملاکر حضرت کو ایک ایسا شخص بنا دیتی ہیں جو پھول پہلے کر گیا ہوجاتا ہی، نہ کان رھتے ہیں جو کچھ سنیں، نہ آنکھیں رھتی ہیں جو کچھ دیکھیں، نہ منہ رھتا ہی کہ حق بات کہیں، جو سرور اور دلی آسائش اور دلکے پھولے سے جو مزہ اس فرقہ کو آتا ہی نہ کسی دنیا دار کو میسر ہوتا ہی نہ کسی دولت مند کو، اور نہ کسی صاحبِ تخت و سلطنت کو، پس اس فرقہ سے بھی کفر کی ظلمت اور ایمان کی روشنی کمر تیز کرنے کی توقع نہیں ہی الا ماشاء اللہ — کونسی آنت انسان کے لئے اس سے زیادہ نہیں ہی جبکہ وہ سمجھتا ہی کہ میں نیک ہوں — کوئی گمراہی انسان کے لئے اس سے زیادہ نہیں ہی جب وہ جانتا ہی کہ میں پابندِ شریعت ہوں، وہ زبان سے اپنے تئیں گنہگار کہتا ہی مگر اُسکا دل اُسکو چھللاتا رھتا ہی، اس کہنے کو بھی وہ ایک زینبی اور تعلی سمجھتا ہی، اپنی چال ڈھال شریعت کے موافق بناتا ہی، مگر اُسکا دل روز بروز سیاہ ہوتا جاتا ہی — ازار کے دو انکل نیچے ہونے ڈازھی کے لنبی یا یکشت دو انگشت ہونے، کپڑے کو نجاست سے پاک کرنے، پانی کے پاک ناپاک ہونے پر دن رات بحث کرتا ہی، لنبے لنبے فتوے لکھتا ہی، مگر دل کو نجاستوں سے پاک کرنے کا خیال بھی نہیں کرتا، اکل حلال و صدق مقال پر لنبے لنبے وعظ کرتا ہی، مگر جب کوئی لقمہ تر آچارے تو چھپ قتل جاتا ہی، اور اگر کبھی اُکل دیتا ہی تو اس اُمید پر کہ اس سے بھی زیادہ لقمہ تر بڑا آویگا — یہی باتیں تھیں جنکے سبب حضرت عیسیٰ نے فرسوس اور صدوقوں کو یعنی شریعت پر چلنے والے یہودیوں کو ملامت کی، یہی لوگ اسمٰء مصداق ہیں کہ یلعنہم اللہ ویلعنہم الاعنون، عمدہ زندگی وہی ہی جو سہدھی سانی ایک دنیا دار کیسی ہو، پھر خوارہ وہ دوزخ میں جائے یا بہشت میں قال رسول اللہ صلم، “لا أعلم ما یفعل بی ولا بکم” •

اس کے بعد امام صاحب اپنے دوست کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ “اگر تو اپنے دلکا اور اُنکے دل کا کاٹنا نکالنا چاہتا ہی جنکو حاسدیں کے بھکانے نے نہیں اُبھارا اور تقلید نے اُنکو تھد نہیں کیا، بلکہ وہ اصل حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں اور اُسکے بھاسے ہیں، تو خورہ اپنے آپ سے اور اُنسے پرچھہ کہ کفر کی حد کیا ہی؟ پھر اگر وہ یہ کہیں کہ مذاہب

مشہورہ سے مخالفت کرنی کفر ہی، ایسے شخص کو تو متعص کون سمجھے، کہ اسکو تقلید نے قید کر رکھا ہی، اور نوبت اندھا ہی، اسکے راہ پر لانے کو اپنی اوقات مت ضائع کر، اسکے لئے تو یہی کالی ہی کہ اسی کیسی بات سے جو اسکا مخالف کہتا ہی اسکو قایل کیا جاوے، کونکہ وہ اپنے مہوں اور دیگر مذاہب کے متقدموں مہوں جو اسکے مذہب کے برخلاف ہوں کچھ فضیلت نہیں پاتا — ایک شخص تمام مذہبوں مہوں سے اشعری کے مذہب کو مانتا ہی اور سمجھتا ہی کہ جو باتوں اشعری کے مذہب مہوں ہوں انکی مخالفت کفر ہی، اس سے پوچھو کہ تو نے کونکر جانا کہ اشعری ہی کامل مذہب حق ہی جسکی مخالفت کے سبب بائبل کو کافر بناتا ہی، جسے اللہ تعالیٰ کی صفت بقا کی نسبت اشعری کی مخالفت کی ہی اور یہ سمجھا ہی کہ صفت بقا ذات باری سے کچھ علاحدہ نہیں بلکہ عین ذات ہی، اور کبوں اسے اشعری کی مخالفت سے بائبل کو کافر بقایا اور اشعری کو بائبل کی مخالفت سے کبوں نہ کافر سمجھا اور کسلوئے اسے انہیں سے ایک کو مذہب حق پر اور دوسرے کو باطل پر مانا، اگر اسلئے کہ اشعری بائبل سے پہلے تھا تو اشعری سے پہلے معتزلی اور آؤ لوگ تھے تو چاہئے کہ وہی حق پر ہوں، اور اگر علم اور سمجھ کی زیادتی سے، تو کس توازن اور کس پیمانہ سے اسے انہ علم کے درجوں کو تو اور ناپا ہی جس سے اسکو معلوم ہوا کہ جسکا وہ متقدم ہی اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہی، اور اگر وہ بائبل کو مخالفت کرنے کی اجازت دیتا ہی تو اوروں کو کیوں منع کرتا ہی اور بائبل اور کریسی اور قلانی اور آؤ لوگوں مہوں کیا فرق نکالتا ہی، اور اس تخصیص کی کیا وجہ بناتا ہی، اور اگر وہ یہ گمان کرتا ہی جیسے کہ بعض متعصبوں نے کہا ہی کہ بائبل اور اشعری میں صرف لفظی اختلاف ہی اور ہوام وجود میں دونوں موافق ہوں، اور یہ بات کہ صفت بقا عین ذات ہی یا ذات مہوں قائم ہی قریب قریب ہی، اور اس اختلاف پر تشدد کی ضرورت نہیں ہی، تو وہ معتزلی پر یقین صفت باری مہوں کیوں تشدد کرتا ہی، کونکہ وہ بھی تو اس بات کے معترف ہوں کہ خدا عالم اور محیط جمیع معلومات پر ہی، جمیع ممکنات پر قادر ہی، اور اشعری سے صرف اسی بات میں اختلاف ہی کہ وہ عالم بالذات ہی یا بالصفۃ قائم فی الذات، پھر ان اختلافوں مہوں کیا فرق ہی — اگر وہ یہ کہے کہ ہم معتزلی کو اسلئے کافر بتاتے ہوں کہ وہ یہ کہتا ہی کہ خدا ذات واحد ہی اور اسی ذات واحد سے علم و قدرت و حیات ہی، اور یہ مختلف صفتیں مختلف الحقایق ہیں، اور حقایق مختلفہ کو ذات واحد کہنا یا سبکو ذات واحد نہرانا ناممکن ہی، تو وہ کیوں اشعری کے اس قول کو مستبعد نہیں سمجھتا جب کہ وہ کہتا ہی کہ کلم ایک صفت ہی جو ذات باری مہوں قائم ہی، باوجودیکہ ذات باری واحد ہی اور کلم مختلف مہوں جیسو کہ توریت و انجیل و قرآن، اور امر و نہی، خبر دینا اور خبر چاہنا، اور یہ سب حقایق مختلفہ ہوں خبر کس طرح حقیقت واحدہ ہوسکتی ہی، جب کہ اسپر صائق

اور کاذب ہونے کا اطلاق کیا جاتا ہے، اور امر و نہی پر نہیں کیا جاتا، پس جسپر صاحب و کاذب کا اطلاق عرصے اور جسپر نہوسکے وہ کوونکر حقیقت واحدہ عوسکتی ہیں، پھر وہ نہی، و انبات دونوں کو ذات واحد میں جمع کرنا ہی — پھر اگر وہ اسکا جواب ات کا ست دینے لگے اور اسکی حقیقت نہ بنا سکے تو جاننے کہ وہ متحقق نہیں ہی نرا مقلد ہی، اسکو چپ رہنا اور اسکے جواب میں بھی خاموش رہنا چاہوئے کیونکہ مقلد کے سامنے دلیل کا لانا اور اسکو سنبھالنا بے فائدہ آھن سرد کوفتن ہی *۔

یہ تقریر امام صاحب کی نہایت عمدہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہی، مگر انہوں نے اسکو نہایت محدود خیال کیا ہے، یہ تو ایک بڑا مضمون ہی صرف اشعری و ہاشمی اور معتزلی ہی پر محدود نہیں ہی بلکہ ایمان مختلفہ سے بھی متعلق ہی، یہودی و عیسائی اور مسلمان مجوسی و برہمی سب کی نسبت بھی بحث ہی، ایک مسلمان کہوں صرف اپنے مذہب کو حق اور اپنے ہی کو ناجی اور سب مذہبوں کو باطل اور انکے پھروں کو کافر بنانا ہی، اسکا سبب بجز اسکے اور کچھ نہیں کہ وہ اپنے متبوع پر اور اسکے کلم پر پورا اعتقاد رکھتا ہی، مگر یہودی و عیسائی مجوسی و برہمی بھی اسطرح اپنے متبوع پر اعتقاد رکھتا ہی، جو دلیلیں ایک مذہب والا اپنے متبوع کے قابل اتباع ہونیکی اپنے ہی گروہ کی سند پر پیش کرتا ہی، وہی دلیلیں دوسرے مذہب والا اپنے ہی گروہ کی سند پر اپنے متبوع کے واجب اتباع ہونیکی لاتا ہی، خواہ وہ دلیلیں اس متبوع کی ذاتی عمدگی اور اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ رکھنے سے متعلق ہوں یا ذات باری سے تعلق خاص ثابت کرنے سے ملکہ رکھتی ہوں، خواہ ظہور معجزات و خرق عادات اور اظہار عجایب پر مبنی ہوں — یہی سب سے بڑا مرحلہ ہی جو ہر ایک مذہب والیکو جو صرف اپنے ہی مذہب کے حق ہونیکا دعویدار ہی طے کرنا ہی — امام صاحب کو اس رسالہ میں صرف مذہب معین ہی کے فرق متعدّد سے بحث کرنی تھی اسلئے انہوں نے اس بحث کو وسعت نہیں دی، ہماري کوشش اسمن ہی کہ لیدیاں مختلفہ میں سے مذہب حق کی تمیز کرنیکا طریقہ ظاہر کریں، اور اسپر جو کچھ ہملے لکھا اسکو لوگ نہیں سمجھے اور سمجھے تو کفر و ارتداد اور نینچریت بمعنی دھرت سمجھے، اگرچہ موقع تھا کہ ہم بھی کہیں جو امام صاحب نے کہا مگر ہمکو ایسی جرأت نہیں ہی اور ہم صرف اسی پر اکتفا کرتے ہیں کہ ان ربی ہو اعلم بمن ضل من سبیلہ و هو اعلم بمن اھتدی *

اسکے بعد ایک نہایت عمدہ اور سچا فقرہ امام صاحب نے لکھا ہی، فرماتے ہیں کہ "جو شخص صرف کسی ایک ہی متحقق پر راہ حق کو منحصر کرتا ہی وہی کفر اور تناقض کے قریب ہوتا ہی — کفر کے قریب تو اسلئے ہوتا ہی کہ اسنے اس متحقق کو ایسے نبی معصوم کا درجہ دیدیا ہی جسکی اتباع پر اسلام منحصر ہی اور جسکی مخالفت سے

کفر لازم آتا ہے، (اسی مطلب کو ہم نے اپنی تعزیروں میں شرک فی اللہ سے تعبیر کیا ہے) اور تناقض کے قریب اسلئے ہوتا ہے کہ ہر ایک مُحَقِّق کو تحقیق لازم ہے اور تقلید اُسپر حرام ہے پھر کیونکر تحقیق و تقلید ساتھ ہو سکتی ہے، یہ تو ایسی بات ہے جیسا کہ کوئی کہی نہ تجھکو دیکھنا واجب ہے مگر جو بتایا گیا ہے اُسکے سوا کچھ مت دیکھ اور اُسکو تحقیق سمجھ، اور جو چیز تجھکو مشتبہ بنائی گئی ہے اُسکو مشتبہ یقین کر پھر کیا فرق ہے اُس شخص میں جو کہتا ہے کہ صرف میرے مذہب کی یہودی کرو اور اُس شخص میں جو کہتا ہے کہ میرے مذہب اور یہودی دلائل دونوں کی یہودی کرو، اور یہ تناقض نہیں ہے تو اُڑ کیا ہے؟

اسکے بعد امام صاحب اپنے دوست کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ ”اگر تو کفر کی حد جانی چاہے تو میں تجھکو اُسکی صحیح نشانی جو سب جگہ اور ہر طرح ٹھیک آئے بتا دوں تا کہ تو لوگوں کو جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر یقین رکھتے ہیں ناحق کافر نہ کہے، اور اہل اسلام کے حق میں زبان درازی نہ کرے، گو کہ اُنکے طریقے کیسے ہی مختلف ہوں۔ پس سمجھ لے کہ کفر، رسول اللہ صلی علیہ وسلم کی تکذیب ہے اور جو کچھ اُنپر نازل ہوا ہے اُسکو جھٹلانا ہے، یہودی اور عیسائیوں کو کافر اسلئے کہتے ہیں کہ وہ رسول اللہ کی تکذیب کرتے ہیں، اور براہمی اسلئے کافر کہ تمام رسولوں کو جھٹلاتے ہیں، اور دھرمی بھی کافر ہیں کہ رسولوں کو نہیں مانتے، کفر ایک حکم شرعی ہے جسکا مطلب خلود فی النار ہے اور اُسکی پہچان بھی شرعی ہے کہ نص صریح یا قیاس سے جو نص پر مبنی ہو پہچانا جاتا ہے، یہود و نصاریٰ کے حق میں نص موجود ہے، براہمہ و بت پرست اور ذندق اور دھرمی اُنہی کے ساتھ ہیں، کیونکہ وہ رسول کی تکذیب کرتے ہیں اور جو رسول کی تکذیب کرتا ہے وہ کافر ہے، یہی عام علامت ہے جو اہل ملت کو سب طرح ٹھیک آتی ہے۔“

اسقام پر امام صاحب نے بات کو خلط ملط کر دیا ہے، یہ ٹھیک ہے کہ کفر ایک شرعی حکم ہے اور منکر یا مکذب رسول کافر ہے، مگر شرعی کافر، پس ایک موجد جو پورا پورا ٹھیک طور پر کامل موجد ہے، مگر وہ نفس رسالت ہی کا منکر ہے اور اسلئے کسی رسول کو نہیں ماننا اُسکا کفر بھی شرعی کفر ہے، مگر اُسپر خلود فی النار کا حکم دینا جیسا کہ اسقام پر امام صاحب نے بیان کیا ہے صحیح نہیں — موجد کے کفر پر کوئی نص وارد نہیں ہے، بلکہ برخلاف اُسکے نص آتی ہے، قیاس بھی جو نص پر مبنی ہو بلکہ مطلق قیاس بھی موجود نہیں ہے، انبیاء صرف خدا کی وحدانیت پر یقین دلاتے ہو اور اُسکی عبادت کی ہدایت کرنا مبعوث ہوئے ہیں، اور موجد اُسپر کامل یقین رکھتا ہے، پھر اُسکے کفر مطلق پر قیاس بھی موجود نہیں ہے، کفر شرعی اور کفر مطلق دو علاحدہ علاحدہ چیزیں ہیں جنہیں عموم خصوص میں وجہ کی نسبت ہے، اور خلود فی النار صرف کفر مطلق کا نتیجہ ہے، اور وہ کفر

ہر فرد شرک حقیقی سے خواہ ذات میں ہو خواہ صفات میں خواہ عبادت میں متعلق ہوتا ہی نہ کسی دوسری چیز سے لہذا یغور مانوں ذلک ، فافہم •

اسکے بعد امام صاحب نے جو کچھ لکھا ہی درحقیقت الہام ربانی معلوم ہوتا ہی ، اور تحقیق کا ایک دریائے عمیق و شفاف دکھائی دیتا ہی ، جو نہایت دلنورینی سے بہتا چلا آتا ہی ، وہ فرماتے ہیں کہ ”جو بات ہم نے بیان کی وہ نہایت غور کے لائق ہی ، ہر ایک فرقہ دوسرے فرقہ کی تکفیر کرتا ہی ، اور اُسپر رسول کی تکذیب کی تہمت دھرتا ہی ، حنبلی اشعری کو کافر کہتا ہی ، اور یہ خیال کرتا ہی کہ اُس نے جو خدا کے لئے اُڑپ کی جہۂ ثابت کی ہی اور عرش پر خدا کا بیٹھنا مانا ہی تو اُسے رسول کی تکذیب کی ہی ، اور اشعری حنبلی کو کافر کہتا ہی ، اور خیال کرتا ہی کہ وہ خدا کی تشبیہ کا تاویل ہی ، اور رسول نے تو کہا ہی لو اس کمنلہ شئی اسلئے و رسول کی تکذیب کرتا ہی ، اور اشعری معتزلی کو اس خیال سے کافر بناتا ہی ، کہ اُس نے خدا کے دیدار ہونے اور خدا میں علم اور قدرت اور دیگر صفات کے قائم فی الذات ہونے سے انکار کرتے میں رسول کی تکذیب کی ہی ، اور معتزلی اشعری کو اس خیال سے کافر بناتا ہی ، کہ صفات کو عین ذات نہ ماننا تکفیر فی الذات ہی ، اور توحید ذات باری میں تکذیب رسول کی ہی — پس ان جہجہزوں سے نکلنا جب تک کہ تکذیب و تصدیق کی حقیقت نہ سمجھی جاوے مشکل ہی“ •

اسکے بعد امام صاحب تکذیب و تصدیق کی حقیقت اس طرح پر بتلاتے ہیں کہ کسی خبر کی تصدیق صرف اُس خبر ہی تک نہیں تھرتی بلکہ مخبر تک پہنچتی ہی ، اور اُسکی حقیقت اُس چیز کے وجود کو تسلیم کرنا ہی جس کے وجود کی خبر رسول نے دی ہی ، لیکن وجود کے پانچ درجے ہیں اور انہی کے نہ جاننے سے ایک فرقہ دوسرے فرقہ کو کافر بناتا ہی ، اور وجود کے پانچ درجے یہ ہیں (۱) وجود ذاتی (۲) وجود حسی (۳) وجود خیالی (۴) وجود عقلی (۵) وجود شہدی (شہون اور بے کے فتح یعنی زہر سے) — پس جس چیز کے وجود کی رسول نے خبر دی ہی ، اور جس نے اُسکے وجود کو ان پانچوں قسموں میں سے کسی قسم کے وجود سے تسلیم کیا ہی تو وہ اُسکی تصدیق کرتا ہی نہ تکذیب ، اور اُسکی تشریح مثالوں میں بتائی جاوے گی •

وجود ذاتی — حقیقی وجود ہوتا ہی جو خارج میں موجود ہو اور حس اور عقل اُس سے اُسکو سمجھے ، جیسے کہ آسمان اور زمین اور جانور اور نباتات کا وجود ہی جو حقیقتاً موجود ہی اور سب جانتے ہیں بلکہ اکثر اُنسے بجز اُنکے وجود کے اور کوئی معنی ہی نہیں سمجھتے •

وجود حسی — ایسا وجود ہوتا ہی جو آنکھ میں محسوس ہوتا ہی مگر خارج میں اُسکا وجود نہیں ہوتا اُسکا وجود صرف حس ہی میں ہوتا ہی اور جس کرنے والا ہی اُسکو

دیکھتا ہے اور کوئی دوسرا شخص اُسکو نہیں دیکھتا، جیسے کہ مریض جاگتے میں بعضی دفعہ طرح طرح کی صورتوں کو اسطرح دیکھتا ہے جیسے کہ وہ اور تمام موجودات خارجی کو جو وجود حقیقی رکھتے ہیں دیکھتا ہے، حالانکہ اُنکا وجود خارج میں کچھ نہیں ہوتا — بلکہ کبھی انبیاء اور اولیاء اللہ کو صحت کی حالت میں اور جاگتے میں ایک خوبصورت شکل جو فرشتہ کی خیال کی جاتی ہے دکھائی دیتی ہے، اور اُسکے ذریعہ سے اُن تک رُحی و الہام پہنچتا ہے، جیسے کہ حضرت مریم کو ایک آدمی کی صورت دکھائی دی تھی جسکی نسبت خدا نے فرمایا ہے ”تمثال لہا بشرًا سوا“ اور جیسے کہ آنحضرت صلم نے جبریل کو بہت طرح کی صورتوں میں دیکھا ہے اور اصلی صورت میں صرف دوہی دفعہ دیکھا ہے، اور جبکہ مختلف صورتوں میں دیکھا تھا تو صرف مثالی صورت تھی — اور جیسے کہ کوئی آنحضرت صلم کو خراب میں دیکھتا ہے، آنحضرت نے فرمایا ہے کہ جسٹے مجھے خراب میں دیکھا تو اُسنے مجھی کو دیکھا کونکہ شیطان مہری شبیہ نہیں بلتا — اور آنحضرت کے دیکھنے کا بہ مطلب نہیں ہے کہ اُنکا جسم مطہر روضہ مبارک سے نکل کر خراب دیکھنے والے پاس جاتا ہے اور اُسکو دکھائی دیتا ہے، بلکہ وہ دیکھنا اُس صورت کا ہے جو خراب دیکھنے والے کی حس میں ہے، باقی تحقیق اس حدیث کی اور کتابوں میں لکھی گئی ہے — اور اگر تجھکو ان باتوں پر یقین نہ ہو تو خود اپنی آنکھ پر تجربہ کر کے یقین کر لے، آگ کی ایک چنگاری ایک نقطہ کی برابر ہے اور زور سے دھکا دے کر تجھکو ایک آتشیں لہجہ خط دکھائی دے گی، اُسکو چکر دے تو وہ ایک گول آتشیں دائرہ معلوم ہوگی حالانکہ نہ خط موجود فی الخارج ہے نہ دائرہ بلکہ صرف تیرے حس میں ہے، اور موجود فی الخارج تو صرف وہ نقطہ ہے *

وجود خیالی — ان محسوس چیزوں کی صورت ہے جو ہمکو دکھائی دیتی ہیں جبکہ وہ ہمارے سامنے موجود نہیں، تم آنکھیں بند کیئے ہی ہاتھی اور گھوڑے کی صورت اپنے خیال میں پیدا کر سکتے ہو گویا کہ تم اُسکو دیکھ رہے ہو اور وہ ہو بہو پوری صورت و شکل کا تمہارے سامنے موجود ہے، مگر موجود فی الخارج کچھ بھی نہیں *

وجود عقلی — ہر ایک چیز کی ایک حقیقت اور اُسکے لئے کوئی معنی یعنی غایت ہے، پس جبکہ عقل اُس شے کی غایت و مقصد کو طرف بلا لحاظ اُسکی صورت ذاتی یا خیالی یا حسی کے مفقوت ہوتی ہے تو اُس شے کا وجود وجود عقلی ہوتا ہے، مثلاً ہاتھ، اُسکی ایک تو صورت موجودہ فی الخارج ہے جو اُسکا وجود ذاتی ہے، اور ایک اُسکا وجود حسی ہے، اور ایک وجود خیالی ہے جسکی تفصیل اوپر بیان ہوئی، مگر اُسکے سوا ہاتھ کے لئے ایک معنی بھی نہیں جو دراصل اُسکی حقیقت ہے، اور وہ کما ہے پکڑنے کی قدرت، اور یہی عقلی ہاتھ ہے، اور مثلاً قلم، اُسکی ایک صورت ہے مگر اُسکے لئے ایک معنی بھی نہیں، اور وہ کما ہے علوم کو نقش کر دینا، اور اس امر کو بغیر اسکے کہ قلم کو لکڑی یا نغز

یا پر یا اسٹیل کی صورت پر خہال کیا جارے عقل تسلیم کر لیتی ہی، اور یہی اسکا وجود عقلی ہی *

وجود شبہی (بفتح شین و باء موحدة) — وہ ہی کہ نفس شی موجود نہی، نہ حقیقت میں اور نہ فی الخارج اور نہ فی النفس اور نہ فی الخیال اور نہ فی العقل، بلکہ ایک ایسی چیز موجود ہو جو اُسکی کسی خاصیت یا صفت میں مشابہ ہو — یہہ ذرا دقیق بات ہی آیندہ مثال میں بخوبی سمجھ میں آوینگی *

ان پانچوں اقسام وجود کے بیان کے بعد امام صاحب اُنکی مثالیں بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ وجود ذاتی تو کچھہ تاریل کا معتقاج نہیں ہی اُس سے تو یہی ظاہری وجود مراد ہوتا ہی، اور اُسکی مثال میں فرماتے ہیں جیسے عرش و کرسی و سبع سموات، جنکی خبر رسول صلعم نے دی ہی اور اُنکے وجود سے اُنکا ظاہری وجود مراد ہی اسلئے کہ یہہ چیزیں فی نفسہ مرجوحہ ہیں خواہ وہ حس سے اور خیال سے جانی جاویں یا نہ جانی جاویں *

یہہ اخبر فقرہ امام صاحب کا اور جو تمثیل کہ امام صاحب نے اسقام پر دی ہی یہہ وہی، تعلیمی و تربیتی بندش ہی جو ثبوت نہیں سکی، تعلیم نے جو ابتدا سے اُنکے دل پر آسمان کے جسم کا ایسا ہی یقین بٹھلایا تھا جیسیکہ زمون کا اسلئے اُنہوں نے مثال دینے میں آسمان و زمون میں کچھہ امتیاز نہیں کیا — یونانیوں کی ہمت نے اُنکے سات عدد ہونیکا اور اُنہوں فلک ثوابت اور نویں فلک اطلس کا ایسا یقین دلا رکھا تھا کہ اُنکی تعداد کا یہی اُنکو ایسا ہی یقین تھا جیسیکہ زمون کا، اور جو کہ یہہ غلط یقین کی ہوئی چیزیں نہ اُنو دکھائی دیتی تھیں نہ محسوس ہوتی تھیں اسلئے کہدیا کہ ”اُنکرکت بالنفس والخیال اولم تدرك“ اور یہہ نہ سمجھ کہ جو چیز نہ ظاہر دکھائی دیتی ہو نہ حس و خیال سے معلوم ہوتی ہو تو اسکا وجود ذاتی مع الشخص کھونکر مانا جاسکتا ہی، اور وہ شی کیونکر وجود ذاتی کی اُن معنوں میں جو خود اُنہوں نے بیان اکیئے ہیں مثال ہوسکتی ہی *

وجود ذاتی کی نسبت زمون کی مثال بالکل صحیح ہی — سموات کے لفظ سے اثر یہی نیلا نیلا گنبد جو ہمو دکھائی دیتا ہی مراد ہو گو اُسکی ماہیت کچھہ ہی ہو تو یہی وجود ذاتی کی مثال دینے میں چنداں مقام شامل نہیں ہی، لیکن اگر اُس سے آکے بہو اور آسمان کا جسم یا جرم ایسا مانو جیسا کہ حکماء یونانی نے مانا ہی، اور علماء اسم نے یہی اُسکو تسلیم کر کو غلطی سے وہی مطلب قرآن کا یہی قرار دیا ہی تو اسمیں کلم ہی، اور یہہ کیس طرح سموات وجود ذاتی کی مثال نہیں ہوسکتی، اور اُنکے ساتھ عدد کو یہی وجود ذاتی کی مثال میں داخل کرنا تعجب پر تعجب ہوتا ہی *

عرش و کرسی کی تعریف یا اُنکی صورت یا اُنکے جسم کی حالت یا اُنکی ماہیت خدا نے نہیں بتائی اور کرہی وجہہ نہیں ہی کہ اُنکے وجود کو وجود عقلی سے خارج کر کے وجود

ذاتی کی مثال میں داخل کیا جاوے، پس یہ وہی گندا پانی ہی جو اس شفاف دریا میں مل گیا ہے *

وجود حسی کی امام صاحب نے دو عمدہ مثالیں دی ہیں۔ پہلی مثال رسول خدا صلعم کا موت کی نسبت یہ فرمانا ہے کہ قیامت کے دن اہل مہنڈے کی صورت میں موت لائی جاوے گی اور دوزخ و بہشت کے بیچ میں ذبح کردالی جاوے گی، اس پر امام صاحب فرماتے ہیں کہ جو یہ دلیل لاتا ہے کہ موت عرض ہے، یا عدم عرض ہے، یعنی یا تو خود علاحدہ موجود نہیں ہے بلکہ مردہ میں پائی جاتی ہے یا زندہ میں جو حیات موجود ہوتی ہے اس کے نہونکا نام موت ہے، پس جبکہ وہ علاحدہ کوئی چیز نہیں ہے تو اسکا مہنڈے کی صورت میں لیا جانا متعالم ہے، تو وہ شخص اس حدیث کا مطلب یہ قرار دیتا ہے کہ قیامت میں لوگ ایسا ہوتا دیکھینگے، اور اُس مہنڈے کی صورت کو جو وہ دیکھینگے موت سمجھینگے، اور یہ صرف اُنکی حس میں موجود ہوگا نہ موجود فی الخارج — اور جو شخص اُس دلیل کو تسلیم نہیں کرتا وہ سمجھتا ہے کہ درحقیقت موت ہی مہنڈے کی صورت بن جاوے گی اور وہی ذبح کی جاوے گی *

دوسری مثال وجود حسی کی رسول خدا صلعم کا جنت کی نسبت یہ فرمانا ہے کہ منجھو اس چار دیواری کے چوزان کے اندر جنت دکھائی گئی، پس جو شخص یہ دلیل لاتا ہے کہ تداخل اجسام متعالم ہے اور چھوٹی چیز کے اندر بڑی چیز نہیں سما سکتی، وہ اس کے معنی یہ کہتا ہے کہ خود جنت اُس چار دیواری میں نہیں چلی آئی تھی لیکن حس میں جنت کی صورت بن گئی تھی گویا کہ وہ دکھائی دیتی ہے، اور بڑی چیز کا چھوٹی چیز میں دکھائی دینا غرر ممکن نہیں ہے جس طرح آسمان چھوٹے سے آئینہ میں دکھائی دیتا ہے اور اس طرح کا دکھانا صرف خیال میں آنے سے بالکل جدا چیز ہے اور یہ تفرقہ اُس وقت سمجھ میں آجاتا ہے جبکہ آسمان کو آئینہ میں دیکھو اور جبکہ آنکھ بند کر کے اسکا خیال کرے تو آئینہ میں آسمان کی صورت تخیل کی صورت سے دوسری طرح باؤگے *

وجود خیالی کی مثال امام صاحب نے رسول خدا صلعم کے اس قول سے دی ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ ”گویا میں یونس ابن مئی کو دیکھتا ہوں اُس پر دو قطراتی عیاں ہیں وہ لہک کہتا ہے اور بہار اُسکو جواب دیتے ہیں اور خدا کہتا ہے لہک اے یونس“ آنحضرت صلعم کا ایسا فرمانا اسی پر مبني ہے کہ حضرت کے خیال میں یہ صورت بندہ گئی تھی اسلئے کہ اس حالت کا وجود آنحضرت صلعم کے وجود سے پہلے تھا اور وہ معدوم ہو گیا تھا اور اُس وقت موجود نہ تھا •

اور یہ بھی ہر سکتا ہے کہ حضرت کی حس میں یہ حالت اس طرح پر آئی تھی کہ اُسکو دیکھتے تھے جیسے کہ خواب دیکھنے والا صورتیں دیکھتا ہے لیکن یہ فرمانا کہ گویا میں

دیکھتا ہوں اس بات کا اشارہ کہ حقیقت میں دیکھنا نہ تھا اور اس سے غرض صرف مثال سے مطلب کا سمجھانا ہی نہ خاص اس صورت کا ہونا، بہر حال جو چیز خیال میں بندھ جاتی ہی وہ دیکھنے ہی کی چمکے ہو جاتی ہی اور اسلئے وہ دیکھنا ہی ہو جاتا ہی •

وجود عقلی کی امام صاحب نے دو مثالیں دی ہیں — پہلی مثال رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا ہی کہ جو شخص سب سے اخیر کو دوزخ میں سے نکالا جاوے گا اُسکو دنیا سے دس گنی جنت ملیگی — ظاہر میں تو اس سے معلوم ہوتا ہی کہ دنیا کے عرض و طول سے دس گنی جنت ملیگی اور یہ تفاوت حسی و خیالی ہی اور جب اس بات کا تعجب ہوتا ہی کہ کیونکر دنیا سے باعتبار مساحت کے دس گنی ہو سکتی ہی، کیونکہ جنت تو آسمان پر ہی جھسکے روایتوں سے ظاہر ہوتا ہی، پھر آسمان میں دس گنی دنیا سے کیونکر جنت ساسکتی ہی اسلئے کہ آسمان بھی تو دنیا ہی میں داخل ہی تو تاویل کرنے والا اس تعجب کو اس طرح دور کرتا ہی کہ اس تفاوت سے تفاوت معنوی اور عقلی مراد ہی نہ حسی و خیالی، جھسکے کہتے ہیں کہ یہ موتی تو گھوڑے سے دس گنا ہی یعنی مالیت و قیمت میں جو عقلی تفاوت ہی نہ گھوڑے کے قد و قامت سے جو حسی و خیالی تفاوت ہی •

اس مثال میں تو امام صاحب نے صرف مآلایا پن ہی برتا ہی، انہوں نے بے تنقیح اسبات کے کہ فوق کے اور آسمان کے اور جنت کے اور دوزخ کے وجود سے منجملہ اقسام وجود کے جو انہوں نے بیان کیئے ہیں کونسا وجود متحقق ہی اس حدیث کو مثال میں پیش کر دیا ہی، اور اُسی تعلیمی و تربیتی بندش سے بہشت اور دوزخ کے وجود کو منرا مالی کے باغ اور کھوا لوہار کی بیٹی کی مانند تسلیم کر لیا ہی، فلہذا تعجب کل المعجب •

دوسری مثال رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا ہی کہ چالیس دن تک خدا نے اپنے ہاتھ سے آدم کی مٹی کو گوندھا ہی جس سے خدا کے ہاتھ ہونا معلوم ہوتا ہی — پس جس شخص کے نزدیک دلائل سے ثابت ہوا ہی کہ خدا تعالیٰ کے ہاتھ ہونا محال ہی جو ایک عضو محسوسہ اور متخیلہ ہی تو وہ شخص اللہ کے لیئے عقلی ہاتھ ثابت کرتا ہی یعنی جو حقیقت اور غایت ہاتھ کی ہی وہ خدا میں ثابت کرتا ہی نہ ہاتھ کی صورت اور ہاتھ کی حقیقت کیا ہی؟ پکونا، اُس سے کام کرنا، دینا، چہون لینا، جو بواسطہ ملائکہ ہوتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی کہ خدا نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا اور کہا کہ تیرے واسطے سے رونگا اور نہ رونگا، اور اس سے عقل کا عرض ہونا یعنی نہ عقل میں قائم ہونا نہیں پایا جاتا جیسا کہ متکلمین نے خیال کیا ہی کیونکہ ممکن نہیں ہی کہ عرض یعنی وہ چیز جو ایک دوسری چیز میں قائم ہو سب سے اول مخلوق ہو بلکہ اُس سے

فرشتوں میں سے ایک فرشتہ مراد ہوسکتا ہے جسکا نام عقل ہی اس حیثیت سے کہ وہ اشہاء کی ذاتی باتوں کو بغیر سمجھا جانے سے اور اُسکا نام قلم ہی اس حیثیت سے کہ وہ انبیاء اور اولیاء اللہ اور تمام ملائکہ کے لوح دل پر حقایق علوم کو وحی والہام سے نقش کردیتا ہے۔ ایک اُز حدیث میں آیا ہے کہ سب سے پہلے قلم کو خدا نے پیدا کیا، پس اگر عقل و قلم کو ایک نامافا جارے تو دونوں حدیثوں میں تناقض ہوتا ہے۔ ایک شی کے مختلف حیثیتوں سے متعدد نام ہوسکتے ہوں، عقل کا نام عقل باعتبار اُسکی ذات کے، اور ملک بلعطا اُس نسبت کے جو اُسکو خدا کے ساتھ ہے اور خدا میں اور خلق میں واسطہ ہے، اور قلم اس لحاظ سے کہ اُسکے سبب الہام اور وحی سے علوم کا دلوں پر نقش ہوتا ہے نام رکھا جاسکتا ہے، اور یہ ایک ہی شی کے تین نام مختلف حیثیتوں کے لحاظ سے ہوئے، جیسے کہ جبرئیل کا نام باعتبار اُسکی ذات کے روح، اور بلعطا اُن اسرار کے جو اُسکے سپرد کئے جاتے ہیں امین، اور بلعطا اُسکی قدرت کے ذمہ، اور باعتبار اُسکی قوت کے شدید القوی، اور باعتبار قربت الی اللہ کے ممکن عند ہی العرش، اور مطاع اس لحاظ سے کہ بعض ملائکہ کا متبوع ہی کہا جاتا ہے۔ جو شخص کہ اسطرح پر قایل ہے اُسے قلم اور ہاتھ کا عقلی وجود ثابت کیا ہے نہ حسی و خیالی۔ اسطرح جو شخص اس بات کا قایل ہے کہ ہاتھ سے مراد صفات باہری کی مقتوں میں سے ایک صفت ہی خواہ اُس سے اُسے صفت قدرت مراد لی ہو یا اُز کوئی وہ بھی عقلی ہاتھ کا مثبت ہے۔

وجود شبہی (بفتح الشین والباء الموحدة) کی مثال امام صاحب نے خدا کی طرف غصہ اور شوق اور خروشی اور صبر اور اسطرح کی باتوں کی نسبت کرنیکی دی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مثلاً غضب اُسکی حقیقت دلمیں خون کا جوش مارنا ہے اس مقصد سے کہ غصہ کر کے تسکین حاصل ہو، اور یہ بات نقصان اور رنج سے خالی نہیں، پھر جس شخص کے نزدیک خدا کی نسبت ذاتی یا خیالی یا حسی یا عقلی طور پر غضب کو منسوب کرنا دلیل ہے معہا ثابت ہوا ہے تو وہ اُس سے ایک اور صفت کو مراد لیتا ہے جو 'غضب پر مبنی ہوتی جیسے ارادہ عقاب' اور ارادہ عقاب اُز چہز ہے اور غضب اور چہز ہے، لیکن اُسکی صفات میں سے ایک صفت کے قریب قریب ہی اور ایک اثر ہی جو غضب سے صادر ہوتا ہے، اور وہ خدا کی شان کے نامناسب نہیں ہے۔

ان پانچوں قسم کے وجود کے بیان کرنے کے بعد امام صاحب فرماتے ہیں کہ جس شخص نے شارع کے اقوال کو ان قسموں میں سے کسی قسم پر تسلیم کیا تو وہ شارع کے قول کا تصدیق کرنے والا ہے نہ تکذیب کرنے والا، تکذیب جب ہی ہوگی جب وہ ان سب قسم کے معانی و مراد سے انکار کرے اور یہ گمان رکھے کہ جو کہا ہے اُسکے کچھ معنی نہیں ہیں اور وہ

کذب معصی ہی اور قابل کی غرض دھوکہ دینا ہی یا دنیاوی مصلحت، اور یہ معصی کفر اور زندقہ ہی — اور تاویل کرنے والوں کو جب تک کہ قانون تارویل کو پکڑے ہوئے ہیں جسکا ہم آگے بیان کرینگے کفر لازم نہیں ہوتا •

اب ہم پوچھتے ہیں کہ بموجب اس تشریح کے جو امام صاحب نے بیان کی کہا وجہ ہے کہ جو لوگ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ”الاخبار من الجنة والنار حق“ مگر اُنکے نزدیک دلیل سے ثابت ہوا ہے کہ جنت و دوزخ ملوا مالی کا سا باغ اور کلوا لوهار کسی بیٹی نہیں ہوسکتی اور اسلئے وہ اُسکا وجود شبہی قرار دیتے ہیں، یہ وہ کھوں کافر ہیں ؟ •

وہ لوگ جنکے نزدیک کسی دوسرے جسم غیر مرئی وغیر معصوس کا شربی للانسان یا ہانی للانسان ہونا محال ثابت ہوا ہے، اور اسلئے وہ شیطان یا ملائک کے وجود خارجی کے منکر ہوکر اُسکا وجود فی نفس الانسان تسلیم کرتے ہیں، اور بعض اسکے کہ عورت کے رحم میں ایک مصور فرشتہ گھسا ہوا سمجھیں قوت مصورہ ہی پر ملک کا اطلاق کرتے ہیں کھوں کافر ہیں ؟ •

جو لوگ کہ لوح محفوظ کو لوگوں کسی تختی اور قلم کو نیزہ یا ٹھٹھورے کا قلم نہیں سمجھتے بلکہ اُسکا وجود عقلی تسلیم کرتے ہیں، وہ کھوں کافر ہیں ؟ •

جو لوگ کہ وحی من اللہ میں کسی دوسرے کے واسطے کو بدلیل محال سمجھتے ہیں اور وہ اُسی قوت کو جو انبیاء میں ہے، جسکے سبب اُنہر نزول وحی ہوتا ہے اور جسکو ملکہ نبوت سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، جبرئیل امین تسلیم کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ التجبریل حق وہ کھوں کافر ہیں ؟ — علوہ اسکے بے انتہا دریا اسی قسم کی مثالوں کا اس چشمہ سے جسکو امام صاحب نے کھولا ہے بہہ سکتا ہے •

مگر اخیر کے دو لفظ امام صاحب کے سخت گرفت کے قابل ہیں، اور صرف گرفت ہی کے قابل نہیں ہیں بلکہ غلط بھی ہیں — وہ اسطرح پر معنی قرار دینے کو جسطرح پر بیان ہوا تاویل کہتے ہیں، تاویل کے معنی اُنہوں نے نہیں بیان کیئے، مگر اُنکے سہاق کلم سے معلوم ہوتا ہے کہ جن الفاظ کے ظاہری معنی بدلیل مستحکم درست نہ ٹھہر سکتے ہوں تو اُسکے دوسرے معنی لئے جاویں اور تاویل کی جاوے تاکہ قول قابل صحیح ہو جاوے، جسکا منشاء یہ نکلنا ہے کہ بغرض تصدیق قول قابل وہ تاویل کی گئی ہے، اگر بھی مطلب امام صاحب کاھر تو یقنی غلط ہے اور خدا و خدا کے رسول کے کلم کو ایسا سمجھنا مساری تکذیب کے ہے جسکو اُنہوں نے کفر اور ہمنے کفر شرعی قرار دیا ہے — تاویل کے معنی اگر صرف صرف عن الظاہر کے لئے جاویں تو میں اُسکو تسلیم کرتا ہوں، اور اگر اُسکے معنی صرف عما قالہ القایل کے لئے جاویں تو میں اُسکو کفر شرعی سمجھتا ہوں۔ — ایک شخص نے کہا کہ زید اسد، اور لفظ اسد سے قابل کی

مراد نہی کہ 'زید شجاع' ہی، تو اب ہم جو اسد کے معنی شجاع کے لئے ہیں وہ در حقیقت تاویل نہیں ہی، کیونکہ ہم نے وہی معنی لئے ہیں جسکے لئے قابل نے یہ لفظ بولا تھا، اور اسطرح پر معنی لئے کہ تاویل کہنا حماقت میں داخل ہی، کہا فرق ہی! میں کہ ایک شخص نے شجاع کے لئے اسد کا لفظ اختیار کیا، ہی اور ایک شخص نے شمس کا اپنے بھٹے کے لئے، شمس سے تو حیران فاطمہ مع هذا الشخص مراد لہذا تاویل نہی اور اسد سے شجاع مراد لہذا تاویل ہو — ہم جو خدا اور خدا کے رسول کے کلم کے معنی بیان کرتے ہیں یقیناً کامل رکھتے ہیں کہ خدا و خدا کے رسول نے انہی معنوں میں وہ الفاظ بولے ہیں، اور موافق اور مخالف دونوں کو دلیل سے اسکا ثبوت دیتے ہیں — موافق یعنی اہل اسلام سے صرف اسقدر کہتے ہیں کہ تم خدا و رسول کو برحق اور اُنکے کلم کو سچ اور غلطی سے پاک یقین کرتے ہو، پس اگر ان الفاظ کے یہ معنی و مراد نہیں اور خدا و رسول نے اُن معنی و مراد میں اُنکا استعمال کیا ہو تو دلائل مستحکم سے اُنکا غلط اور جھوٹ ہونا ثابت ہوتا ہی جو تمہاری تسلیم کے برخلاف ہی، اسلئے ضرور ہی کہ وہی معنی اور مراد خدا او رسول کی ہی جو صحیح اور سچ ہی — مخالف کو یعنی اُسکو جو مذہب اسلام کو تسلیم نہیں کرتا دلیل سے، اور مقتضائے کلم انسانی سے، اور خود خدا و خدا کے رسول کے کلم کے ساتھ سے، یا اُسکی مثل دوسرے کلم سے ثابت کرتے ہیں کہ ان الفاظ کے یہی معنی خدا و خدا کے رسول نے لئے ہیں، ہم اُسکی تاویل نہیں کرتے، بلکہ انہی معنوں و مراد میں خدا و رسول نے اُن الفاظ کو استعمال کیا ہی — جب وہ کہتا ہی کہ تھو سو برس تک اُڑ کسی نے بھی یہہ معنی صحیحہ میں تو ہم اُسکو "غر بلید" کہتے ہیں، کیونکہ بالفرض ہزاروں برس تک کسی کلم کے صحیح معنوں پر کسی اسباب سے لوگوں کا غور نہ کیا۔ پے نہ لیجانا دوسری چیز ہی اور کلم کا فی نفسہ صحیح ہونا دوسری چیز ہی — اس کے لئے سیدھی راہ یہہ ہی کہ اُن لوگوں کے پے نہ لیجانے کے اسباب کو تفتیش کرے نہ یہہ کہ کلم کے صحیح معنوں کو تسلیم نہ کرے، ولا یلجعی احد من هذه الظلمات الا من شرح الله صدره للکلمات *

دوسرا لفظ وہ ہی جسی سے امام صاحب نے قانون تاویل کی طرف اشارہ کیا ہی اور اُس قانون کو آگے بیان کیا ہی، ہم اُس قانون تاویل کے صحیح نہ ہونے پر بحث نہیں کرتے، بلکہ امام صاحب نے جو شرط عدم کفر کو اُس قانون پر مشروط کیا ہی اُس پر بحث کرتے ہیں، ہم پوچھتے ہیں کہ وہ قانون تاویل بنانے والا کون ہی؟ امام صاحب؟ اگر وہی ہیں یا اور کوئی انسان تو اسبات کے کہنے میں کہ جب تک تاویل کرنے والا ہمارے قانون تاویل کا پابند رہیگا اُس وقت تک اُس پر کفر لازم نہیں ہوگا، اور اس بات کے کہلے میں کہ جو شخص جب تک

ہمارے مسائل کا یا ہمارے مذہب کا بابتد رہیگا اُس وقت تک اُس پر کفر لازم نہوگا، کیا فرق ہی اشعری و معتزلی و حنبلی کی مخالفت کو گو کہ وہ ذات و صفات خدائی میں کیوں نہ ہو جب کفر قرار نہیں دیا تو امام صاحب کے بنائے ہوئے قانون تائیل کی مخالفت سے کیوں کفر لازم آویگا، پس یہ وہی مثل ہوئی کہ مومن المطر و وقع تحت المیزاب - کوئی شخص جسکو امام صاحب نے مؤل کہا ہی جب تک کہ وہ تائیل کرتا ہی اور تکذیب نہیں کرتا کافر نہیں کہلایا جاسکتا گو کہ اُسکی تائیل کیسی ہی غلط ہو - کیا کہوئے حضرت امام منہی الدین ابن عربی کو جنکی تفسیر ایسی رکھک تائیلوں سے بھری ہوئی ہی جس کے لئے کوئی قانون ہی نہیں، ہل ہو کافر نعمذ باللہ منہا، •

اس کے بعد امام صاحب فرماتے ہیں کہ مؤل کی تغیر کو نہ کو ہوسکتی اہل اسلام کا کوئی فرقہ بھی ایسا نہیں ہی جو تائیل کا محتاج نہوا ہو، سب سے زیادہ تائیل سے پرہیز کرنے والے امام احمد بن حنبل ہیں، اور اقسام تائیل سے سب سے بعید تائیل جس سے کلم اپنی حقیقت سے خارج ہو کر صرف مجاز و استعارہ ہی رہ جاتا ہی وہ وجود عقلی و شبہی سے تائیل کرنا ہی - امام احمد بن حنبل ایسی بعید تائیل کرنے پر بھی مجبور ہوئے ہیں، میں نے بغداد میں نہایت معتبر علماء حنبلی سے سنا ہی کہ امام احمد حنبل نے بالتصريح تین حدیثوں کی تائیل کی ہی - پہلی حدیث یہ ہی "النَّصْرُ الْأَسَدُ وَمِنْ آلِهِ فِي الْأَرْضِ" اور دوسری یہ ہی "إِنِّي لَأَجِدُ نَفْسَ الرَّحْمَنِ مِنْ قَبْلِ الْيَمَنِ" (اور تیسری حدیث یہ ہی "قَلْبُ الْمُؤْمِنِ فِي أَصْبَعِ الرَّحْمَنِ") اب دیکھو کہ امام احمد حنبل نے انہیں کیسی تائیل کی ہی، جب اُن کے نزدیک ان حدیثوں کے ظاہری معنوں کے محال ہونے پر دلیل قائم ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ بزرگوں کا عادتاً داہاں ہاتھ چوما جاتا ہی اور حجر اسود کا بھی تقرباً الی اللہ بوسہ لیا جاتا ہی، تو وہ داہوں ہاتھ کی مانند ہوا نہ کہ حقیقت میں داہاں ہاتھ ہی، اور اسی مناسبت سے اُس کو خدا کا داہاں ہاتھ کہا گیا، اور یہ تائیل وہی ہی جسکو ہم نے وجود شبہی بتایا ہی اور جو تائیلوں میں بعید سے بعید تائیل ہی، اب دیکھو کہ جو شخص سب سے زیادہ تائیل سے پرہیز کرتا تھا کسی بعید سے بعید تائیل پر مجبور ہوا - اسی طرح جب اُنکے نزدیک خدا کے لئے حسی نہ اُنکلوں کا ہونا محال ثابت ہوا تو اُن کو اُنکلوں کے مقصد سے تائیل کیا، اور یہ وہی تائیل ہی جسکو وجود عقلی بنایا ہی، اُنکلوں سے وہ چیز مقصود ہی جس سے اشہاء کا اولت پلت کر دینا ہوسکے انسان کا دل جس سے اُلٹ پلت ہو جاتا ہی اُس کو کنایتاً خدا کی اُنکلوں سے تعبیر کیا - اب دیکھو کہ امام احمد حنبل نے کس طرح ان تین حدیثوں کی تائیل کی، اُنکے نزدیک ان تین حدیثوں کے سوا اور کسی حدیث میں استعمال لازم نہیں آتا وہ کچھ زیادہ غور

کرنے والے نہ تھے اگر زیادہ غور کرتے تو اُنکو معلوم ہو جاتا کہ خدا کو فوق کے ساتھ مخصوص کرنے اور اُڑ چڑوں میں بھی جن کی وہ تاویل نہیں کرتے استحصال لازم آتا ہے •

جو کتاب ہمارے پاس موجود ہے اس مقام پر اُس میں غالباً کچھ عبارت ساقط ہو گئی ہے اس لئے کہ اُس میں صرف دوہی حدیثیں ہیں تفسیری حدیث نہیں ہے اور جس کو دوسری حدیث لکھا ہے اُسکی تاویل کا بیان نہیں ہے پس یقینی اس مقام سے کچھ عبارت ساقط ہو گئی ہے دوسرا نسخہ ہمارے پاس نہیں ہے جس سے مقابلہ کریں •

اس کے بعد امام واجب لکھتے ہیں کہ قیامت سے متعلق امور میں اشعری تاویل نازنے میں حنبلی کے قریب قریب ہیں، اُنہوں نے سوائے چند کے اور سب امور قیامت کو اُسکے ظاہری معانی میں قرار دیا ہے مگر معتزلہ سب زیادہ تاویل کرنے والوں میں ہیں، باوجود اسکے اشعری بھی قیامت کے امور میں تاویل کے محتاج ہوئے ہیں جیسکے موت کے مہلتیہ کی صورت میں لا کر ذبح کرنے کی مثال میں بیان ہوا — اعمال کے تولد جانے میں بھی اشعریوں نے تاویل کی ہے، اور کہا کہ صحائف اعمال تولد جاویں گے اور اللہ تعالیٰ اُنہیں بملاست اعمال کے وزن پیدا کر دینا، اور یہ تاویل وجود ذاتی کو وجود شبہی قرار دینا ہے جو ابتداء تاویلات ہے، کہونکہ صحائف تو ایسے اجسام ہیں جنہیں حساب کیا جاتا ہے اور بطور اصلاح کے اعمال کے لفظ سے اُسپر استدلال کیا ہے جو عرض ہیں یعنی اُس میں لکھ گئے ہیں، پس اس صورت میں اعمال کا وزن نہ ہوگا بلکہ اُس چیز کا وزن ہوگا جس میں اعمال لکھے گئے ہیں — معتزلی مہزان کی تاویل کرتے ہیں اور اُسکو ایسے سبب کا کثایہ قرار دیتے ہیں جس سے ہر ایک شخص کے اعمال کی مقدار ظاہر ہو جاوے اور یہ تاویل اعمال کو صحائف سے تاویل کرنے سے بھی زیادہ بعید ہے، اس مقام پر یہ غرض نہیں ہے کہ ان تاویلوں میں سے کونسی صحیح ہے، بلکہ اس بیان سے غرض یہ ہے کہ ہر فرقہ کو کہ وہ کیسا ہے ظاہر آیات کا پابند رہا ہو اُسکو بھی تاویل کی ضرورت پڑتی ہے — صرف وہی شخص جو خود سے زیادہ جاہل و غبی ہو تاویل کو ناچاہیگا اور کہیگا کہ حجر اسود حقیقتاً خدا کا دھال ہاتھ دینا میں ہے، اور موت گو کہ وہ عرض ہو وہ سچے سچے کا مہنتھا بن جاویگی، اور اعمال اگرچہ عرض ہیں اور معدوم بھی ہو گئے ہیں مگر وہ پھر ترازو میں آویں گے اور باوجود اُنکے خود عرض ہونے کے اُنہیں اعراض مثل وزن وغیرہ کے پیدا ہونگے، پھر جو شخص کہ جہالت کی اس حد کو پہنچ جاوے تو اُسکی نسبت کہنا چاہئے کہ وہ عقل سے خارج ہو گیا •

اسکے بعد امام صاحب قانون تاویل کو جسکا اوپر وعدہ کیا تھا بتاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ تو تیرے جانلیا کہ یہ پانچ درجے تاویل کے جو بیان ہوئے اُسپر تمام فرقے متفق ہیں اور اُنہیں کوئی سی تاویل کرنی تکذیب رسول نہیں ہے، اور اُسپر بھی اتفاق ہے

کہ ان تاریلوں کا جائز ہونا اُنکے ظاہری معنوں کی دلیل سے محال ثابت ہونے پر موقوف
 ہے اور ظاہری معنی ہر ایک چیز کے جسکی خبر دی گئی ہے وجود ذاتی ماننا
 ہے، جبکہ اُسکا وجود ذاتی ماننا متعذر ہو تو وجود حسی تسلیم کرنا ہے، اور جبکہ
 اُسکا تسلیم کرنا یہی متعذر ہو تو وجود خیالی اور عقلی کا تسلیم کرنا ہے، اگر اُسکا تسلیم
 کرنا یہی متعذر ہو تو وجود شہبی و مجازی کا تسلیم کرنا ہے۔ ایک درجہ سے دوسرے درجہ میں
 تنزل کی جب تک کہ وجہ و دہل نہ اجازت نہیں ہے، ایسی حالت میں جو اختلاف
 ہوگا دلیل کے ٹھیک اور نا ٹھیک ہونے کی نسبت ہوگا۔ حنبلی کہتا کہ ذات باری کو
 جہت فوق کے مخصوص کرنے میں کوئی محال لازم نہیں آتا، اشعری کہتا کہ خدا کی
 رویت ہونے میں کوئی محال نہیں ہوتا، اور اُنکے مخالف جو دلیہیں اُنکے محال ہونے کی
 پیمائش کرتے ہیں اُنکو وہ دلیل کافی اور برہان قطعی نہیں سمجھتے۔ خیر جو کچھ
 کہ ہو مگر یہ بات کھونکر لائق ہے کہ ایک فریق دوسرے فریق کو کافر بتا رہے ہاوجودیکہ اُسکو
 دلیل کے سبب سے غلطی میں پڑنا تسلیم کرتا ہے۔ ہاں یہ بات ممکن ہے کہ اُسکو گمراہ
 اور مبتدع کہے۔ گمراہ اسلئے کہ جو راہ اُسکے نزدیک تھی اُس سے ہٹک گیا۔ مبتدع
 اسلئے کہ اُسکے ایک بات نکالی کہ سلف سے اُسکی تصریح کرنا دستور نہ تھا، کیونکہ سلف
 سے یہ بات مشہور ہے کہ خدا دکھائی دیتا پس یہ کہتا کہ لہیں دکھائی دیتا بدعت
 ہے، اور تاریل کرنا رویت کا بھی بدعت ہے۔ بلکہ جس شخص کے نزدیک یہ بات
 تحقیق ہو کہ رویت سے مشاہدہ قلبی مراد ہے تو اُسکو لازم ہے کہ اُسکا ذکر کسی سے
 نہ کرے اور کسی سے نہ کہے، کیونکہ سلف نے اسکا کہی ذکر نہیں کیا، مگر اس کہلے پر
 حنبلی کہتا کہ خدا کا فوق پر ہونا سلف سے مشہور ہے اور اُنہیں سے کسی نے نہیں
 کہا کہ خالق عالم نہ عالم سے ملا ہوا ہے اور نہ عالم سے جدا ہے اور نہ عالم کے
 اندر ہے اور نہ عالم کے باہر ہے اور چہنوں طریقوں اُس سے خالی ہیں، یعنی جہت سے
 مستغنی ہے، اور اُسکی نسبت فوق کے ساتھ ایسی ہے جیسے کہ تحت کے ساتھ تو یہ کہتا
 بھی بدعت ہے کیونکہ بدعت کے معنی نئی بات لگانے کے ہیں جو سلف سے مانور نہیں
 ہے۔ اس بحث سے تبصرو معلوم ہوا کہ ان باتوں کے لئے دو مقام ہیں ایک تو عوام
 خلق کا درجہ و مقام ہے، اُنکے لئے تو یہی بہتر ہے کہ جو کچھ ہے اُسکو مانیں،
 اور جو ظاہری معنی لفظ کے ہیں اُسکی تفسیر و تبدیل سے قطعاً باز رہیں، اور اُسکی
 تصریح اور نئی تاریل سے جسکی تصریح صحابہ نے نہیں کی باز رہیں، اور باب سرائت کو
 بالکل بند کر دیں، اور اُس میں خوض کرنے سے قافیت دینے جاویں، اور کلم اللہ اور حدیث
 رسول اللہ میں جو مشابہات ہیں اُنکی متابعت کریں۔ روایت ہے کہ حضور عمر سے
 کسی نے دو متعارض باتوں کی نسبت پوچھا اُنہوں نے اُسکو کہوں سے ٹھونک دیا، اور ایک

روایت میں ہی کہ امام مالک سے خدا نے استوا علی العرش سے سوال کیا تھا انہوں نے کہا کہ استوا کے معنی معلوم ہیں، اور اسپر ایمان لانا واجب ہے، اور اُسکی کیفیت نامعلوم ہے، اور اُس سے سوال بدعت ہے *

یہ جو کچھ امام صاحب نے بیان کیا رکاکت سے خالی نہیں، قانون جو انہوں نے بتایا عمدہ و سنجیدہ ہے مگر خدا و خدا کے رسول کے کلم کے لئے ایسا قانون قرار دینا ٹھیک نہیں ہے، اس قانون کے تو یہ معنی ہیں کہ ہمکو خواہ نفعخواہ ایک شخص کے کلم کو درست کرنا اور صحیح بنانا ہی، پس اگر اُسکے ایک معنی نہیں بنتے تو دوسرے معنی لیتے ہیں، جب دوسرے نہیں بنتے تو تیسرے معنی لیتے ہیں، اور علی هذا القیاس، خدا و رسول کے کلم کے لئے ایسا قانون بنانا تو ایک ایسے نوکر کی مثال ہے جو اپنے آقا کی ہر غلط اور دور از قیاس بات کو صحیح پہلو پر ثابت کر لے، لئے کوشش کرتا تھا — خدا اور رسول کے کلم کے لئے تو خود انہی کے کلم سے، انہی کے منشاء و مراد سے، انہی کے سابق کلم سے، انہی کی سہاق عبارت سے، انہی کے اصول مقررہ سے، انہی کے کلم کی، انہی کے کلم کی تفسیر و مراد سے، انہی کے کلم سے دلائل و برہان قائم کرے، اسبات کا تحقیق کرنا ہی کہ اُن الفاظ کے کیا معنی اور اُن سے کیا مراد ہے، حقیقی یا مجازی یا استعارہ ذاتی یا حسی یا خیالی یا عقلی یا شہی، پس جو تحقیق ہو وہی اُسکے حقیقی معنی یعنی مراد قابل ہی بلاتواہل و بلا رد و تدج کے، پس بھی اصلی قانون ہی جو پاک کلم سے متعلق ہو سکتا ہے *

العجب نم العجب کہ امام صاحب نے ایسے شخص کو جو اس قسم کی بحثیں کرتا ہی ضال و مبتدع کہنا پسند کیا ہی، ضال یعنی گمراہ اُسکی نسبت اطلاق کیا جاتا ہی جو راہ حق سے گمراہ ہو گیا ہو، مگر ابھی تک اُس شخص میں اور اُسکے مخالف میں اس بات کا تصدیق ہی نہیں ہوا کہ حق کسکی طرف ہی، اور اسلئے اُن دونوں میں سے کسکو گمراہ کہنا صحیح و درست نہیں ہی *

مبتدع کہنا اُس سے بھی زیادہ تعجب کی بات ہی جو شخص کہ کسی امر کے حق ہونے کا دعویٰ کرتا ہی اور لوگوں کو اُسکا قبول کرنا اور یقین دلانا چاہتا ہی اُسکا فرض ہی کہ اپنے دعویٰ کے حق ہونے کو ثابت کرے، خدا نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا ہی، قرآن مجید میں اُنکے لئے چنکر مذهب اسلام کی دعوت کی ہی اور منکرین اور معترضین کے اسبات کے لئے اول سے آخر تک دلائل بھری پڑی ہیں، جسکے دلمیں خود خدشات پیدا ہوئے ہیں اُسکو خود اپنی تسکین کرنی واجب ہی، پس ایسا امر جو خود خدا نے اختیار کیا ہی اور جسکے بغیر چارہ نہیں کس طرح بدعت ہو سکتا ہی *

حقیقت میں بھی بدعت کا اطلاق اسپر نہیں ہو سکتا کیونکہ اسکی نظیر خدا کے کلم میں موجود ہی، ہاں بہت سے امور ایسے ہیں جن پر اُس زمانہ میں بحث نہیں ہوئی

کہونکہ پیش نہیں آئی تھی، اب کہ وہ پیش آئی ہیں اسی نظار سے اس پر بحث کرنی ضرور ہے •

عوام کو امام صاحب اس بحث سے منع کرتے ہیں اور بجز جو ترویغ فرماتے ہیں کہ چپ رہو اور اسی پر یقین رکھو — اول تو یہی غلطی ہے کہ انکو کہا جاتا ہے کہ اسی پر یقین رکھو، یقین کرنا تصدیق قلبی کا نام ہے، پس جس شخص کو کسی بات میں شبہ ہے جب تک کہ اسکا وہ شبہ نہ نکلجائے اسکو تصدیق قلبی ہو کیونکہ ہوسکتی ہے — حضرت عمر کی نسبت جو روایت لکھی ہے اول تو وہ یقین کے لایق نہیں ہے، اسلئے کہ اس کے سچ ہونے کا ثبوت نہیں، اور اگر اسکو واقعی تسلیم کیا جائے تو امام مالک کی طرح ہم بھی اس کی نسبت کہہ سکتے، ”والکھیفۃ متجہلۃ“ کہونکہ حضرت عمر کے کسی فعل کی کھیفۃ کا متجہل ہونا ایمان میں کچھ نقصان نہیں لاتا، برخلاف اس کے کہ عقائد اسلام میں سے کسی عقیدہ کا یقین تو لازمی اور ضروری بنایا جائے اور اس کی کھیفۃ کی نسبت کہا جائے کہ، ”متجہلۃ“ — امام مالک نے کھیفۃ استوا کو متجہل بنایا انکو معلوم نہ ہوگی، اور انکو باوجود اس کی کھیفۃ نہ معلوم ہونیکے استوا پر یقین ہوگا — اس زمانہ میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں مسلمان ایسے ہیں جنکو حقیقت استوا اور حقیقت حشر و میزان و وزن اعمال معلوم نہیں مگر وہ ان سب پر دل سے یقین رکھتے ہیں اور نہایت عمدہ اور سچے اور سیدھے مسلمان ہیں، یہی حال استوا کے مسئلہ میں امام مالک کا ہوگا بحث اس میں ہے کہ جب مخالفین اس پر معترض ہوں یا خود کسی کے دلمیں اس کی نسبت شبہ پیدا ہو تو اس سے بھی یہ کہا جاسکتا ہے کہ ”والکھیفۃ متجہلۃ والایمان بہ واجب حاشا و کا •

عوام کی تعریف امام صاحب نے کچھ نہیں فرمائی — امام صاحب کے زمانہ میں معدودے چند لوگ ہونگے جو دارالعلوم بغداد میں پڑھ کر مہ کھاتے ہونگے، اور انہوں نے بھی صرف عربی لٹریچر اور فلسفہ یونانہ میں کمال حاصل کیا ہوگا جو خود بہت سی غلط باتوں پر مبنی ہے، باقی لوگ وہ ہونگے جو الف کے نام پر بھی نہیں جانتے ہونگے، مگر ہمارے زمانہ کا حال ایسا نہیں ہے، عربی لٹریچر کا تنزل جہاں تک کہو تسلیم کیا جاسکتا ہے، مگر علوم کسی خاص زبان میں مقید نہیں ہیں، اس زمانہ میں علوم کی ترقی اس درجہ پر پہنچ گئی ہے کہ عوام کے لفظ کا اطلاق ہی مشکل پر گیا ہے، علوم حکمہ اور ریاضیہ و طبعیہ نئے نئے پیدا ہو گئے، کلی کونچر نہیں پہل گئے، بے مبالغہ لاکھوں آدمی ہیں جو ہندسہ کو اٹلیدس سے بہت زیادہ جانتے ہیں، لاکھوں آدمی ہیں جو فن تشریح کو بوعلی سینا سے بہت بہتر جانتے ہیں، علوم طبعیہ نے ہزاروں چیزوں کی حقیقت کو ظاہر کر دیا ہے جو پہلے معلوم نہ تھیں، تمام دنیا کے مذہبوں کے امتحان کو بڑے بڑے لوگوں کے اقوال کے جانچنے کو کسوتیاں موجد ہو گئی ہیں — پس اس زمانہ میں نہ وہ ڈرہ کام اسکا ہے اور نہ ”والکھیفۃ

منجھولہ“ کہنا۔ اس زمانہ میں بچہ شخص کسی بات کے سچ ہونیکا دعویٰ کرتا ہی کہ وہ مذہب ہی کووں نہر جب تک کہ اُسکا سچ ہونا ثابت نہ کر دے سچ نہیں مانا جاتا۔ پس جو لوگ کہ اسلام کے طرفدار ہیں اُنکا فرض ہی کہ اُسکو اُن کسوٹیوں پر امتحان کے لینے حاضر کریں اور کامل امتحان اور علوم کے مقابلہ میں اُسکا حق ہونا ثابت کر دیں وذلک فضل اللہ یوفیہ من یشاء •

ہاں اتنی بات بیشک ہی کہ سائل کے فہم کے موافق جواب دیا جاوے اور اُسکی تسکین کی جاوے، خدا نے بھی بہت جگہ قرآن مجید میں ایسا ہی کیا ہی، مگر یہ امر معجب کی لیاقت سے علائقہ رکھتا ہی نہ سائل سے۔ ایک دفعہ جناب مولانا مولوی محمد اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وعظ میں جسٹس اُنہوں نے اولیا اور انبیاء سب سے نفی علم غیب کی تھی ایک شخص نے کہا کہ آپ تو فرماتے ہوں کہ اولیا کو علم غیب نہیں ہوتا اور ثن اولیا اللہ نے لکھا ہی کہ اگر ساتویں زمیں پر چیرٹنی چلتی ہی تو مجھے خبر ہو جاتی ہی۔ مولانا نے اُسکے فہم کا اندازہ کر کے اُسکو جواب دیا کہ میں کہہ ہی اُنہوں نے اپنی بھڑی سے یہ بھی پوچھا ہوگا کہ کھانا کیا پکا ہی، اسی سے معلوم ہوتا ہی کہ اُنکو علم غیب نہ تھا۔ ایک دفعہ مولانا مرحوم سے ایک شخص نے حافظ کے اس شعر کے معنی پوچھے۔

ان قلخ رش کہ صوفی ام الخبائث خواند • اشہی لنا و احلمن قبلۃ العذارا

اور کہا کہ شراب کو ام الخبائث تو آنحضرت صلم نے فرمایا ہی پس صوفی سے یہاں کیا مطلب ہی۔ مولانا نے جواب دیا کہ میں ایک شاعر کا شعر ہی کچھ قرآن و حدیث تو نہیں ہی جسکی صحت کی فکر میں پڑے ہو جان لو اور سمجھ لو کہ بھجا کہا ہی۔ ہماری غرض یہ ہی کہ عامی ہو یا عالم اُسکے دل کا شبہ مٹانا یا اُسکو اپنے دل کا شبہ مٹانا واجب ہی، اور بغور اُسکے اُسکو تصدیق قلبی نہیں ہو سکتی، اور جنکے دل میں کوئی شبہ نہیں ہی خراہ وہ عامی ہوں یا عالم اُنسے کچھ بحث نہیں ہی •

اسکے بعد امام صاحب نے دوسرے درجہ کے لوگوں کی نسبت لہایہ عمدہ بحث لکھی ہی۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب اہل تحقیق کے عفاہد مانورہ اور مرویہ ڈگمگا نے لگیں تو اُنکو بقدر ضرورت بحث کرنی اور برہان قاطع کے سبب ظاہری معنوں کو ترک کر دینا لائق ہی۔ لیکن ایک دوسرے کی تکذیب اس وجہ پر کہ جس امر کو اُسنے برہان قاطع سمجھ کو ظاہری معنوں کو ترک کیا ہی اُسکے برہان سمجھنے میں اُسنے غلطی کی ہی نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ بات آسان نہیں ہی، برہان کہی ہی ہو اور انصاف ہی سے لوگ اُسپر غور کریں، مگر تاہم اختلاف ہونا ناممکن نہیں ہی، اخراہ تو اسوجہ سے کہ بعض نے اُسکے تمام شرائط پر لحاظ نہیں کیا، یا بغور کامل غور کے اور میزان برہان میں وزن کرنے کے صرف اپنی طبیعت ہی پر بھروسہ کر لیا ہی، جدوہ کہ کسی شاعر نے عروض تو پڑھ لی ہو مگر اشعار وزن نہ کرے اور صرف طبیعت کے بھروسہ

پر رہنے دے تو کچھ عجب نہیں کہ کبھی غلطی میں پڑجائے، یا اُن علوم کے اختلاف کے سبب سے جو برہان کے لئے بطور مقدمات کے ہیں، اسلئے کہ جو علوم برہان کے لئے بطور مقدمات کے ہیں کچھ تو اُنہیں سے تجربہ ہیں اور کچھ تواترہ وغیرہ، اور لوگوں کو تجربہ اور تواترہ دونوں میں اختلاف ہوتا ہے، ایک کے نزدیک تو اُس میں تواترہ ہوتا ہے اور دوسرے کے نزدیک نہیں ہوتا — ایک شخص تجربہ کر کے ایک بات کو مانتا ہے اور دوسرے کا تجربہ اُسکو نہیں مانتا — یا بوجہ مشتبہ ہو جانے تھامی امر کے وہی امر سے، یا بوجہ التباس کلمات مشورہ کے اختلاف ہوتا ہے *

یہ تصریح امام صاحب کی بالکل سچ و برحق ہے، اور اہل اسلام کو ایک دوسرے کی تکفیر سے عمدگی سے منع کیا ہے اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ بعض آدمی بغیر برہان کے اپنے گمان و دھم کے غلبہ سے تاویل کر بیٹھتے ہیں، مگر ہر جگہ اُنکی یہی تکفیر لازم نہیں ہے، بلکہ دیکھنا چاہئے کہ کس چیز میں وہ تاویل کرتا ہے، اگر وہ تاویل مہمات عقاید سے متعلق نہ ہو تو اُسکی تکفیر کرنی نہیں چاہئے۔ جیسے کہ بعض صوفیہ کا قول ہے کہ حضرت ابراہیم کا چاند و سورج کو دیکھنا اور یہ کہنا کہ یہ مہرا خدا ہے اُن سے چاند و سورج مراد نہیں ہیں، بلکہ اُنہوں نے ملکوت کی چوڑیں دیکھی تھیں، اور اُنکی نورانیت عقلی تھی نہ حسی، اور بسبب تفارص درجات کمال کے حضرت ابراہیم نے اُنکو کواکب و شمس و قمر سے تعبیر کیا تھا، اور اسکی دلائل یہ لاتے ہیں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی شان سے بعید ہے کہ کسی جسم میں خدا ہونے کا اعتقاد کریں جب تک کہ اُنکا غروب ہو جانا نہ دیکھا ہے، جسنا تہیجہ یہ ہے کہ اگر وہ غروب نہوتے تو وہ اُنہی کو خدا سمجھے رہتے اگر وہ خدا کو جسم میں ہونا محال نہ سمجھتے، اور یہ دلائل بھی لاتے ہیں کہ پہلے ہی پہل اسی چاند و سورج و کواکب کو دیکھنا کھولکر کہا جاسکتا ہے، اور جو کچھ اُنہوں نے دیکھا تھا وہ تو وہ چیز تھی جسکو پہلے ہی پہل اُنہوں نے دیکھا تھا *

اس کے بعد امام صاحب صوفیہ کے استدلال کی غلطی بیان کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کی شان سے ایسے اعتقاد کو بعید قرار دینا ٹھیک نہیں ہے، اسلئے کہ اُنہوں نے چھت پین میں کواکب و شمس و قمر کو دیکھ کر ایسا خیال کیا تھا، اور چھت پین کے زمانہ میں ایسے شخص کے دل میں جو نئی ہونے والا ہو ایسے خیالات کا آنا کچھ بعید نہیں ہے، خصوصاً جبکہ وہ فی الفور زایل ہو گئے ہوں، اور کہا عجب ہے کہ اُنکا غروب ہونا اُنکے نزدیک اُنکے حادث ہونے پر بہ نسبت اُنکی جسمیت و مقدار کے زیادہ تر واضح دلائل ہو۔ اور اُنکا پہلے ہی پہل اُنکا دیکھنا اُس روایت پر مبني ہو سکتا ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم چھت پین کے زمانہ میں ایک بہوترے میں مقعد تھے اور رات کو اُس میں سے نکلے تھے *

امام صاحب کی دلیلوں کی رکاکت و لغویت، اور مہمل تصویں پر اُنکا مبنی ہونا، اور ایسے بڑے عالم کا اسطرح پر تعلیمی و تربیتی کڑھوں میں کر پڑنا، خود اُنکی دلیلوں سے ظاہر ہوتا ہے، گو کہ صرفہ کا استدلال بھی ایک بے معنی استدلال ہے۔ و تجد تحقیق هذا السقام فی تسد الزنآن انشاء اللہ تعالیٰ — بہر حال امام صاحب اس قسم کی تاویلات کو اور جو تاویل کہ صرفہ نے، ”اخلاص نعیمک“، ”والق مافی یمہفک“ کی نسبت نعلین و عصاے موسیٰ کے کی ہے، اور جو تاویل کہ صرفہ نے عجل سامری کی کی ہے، اُسکو مہمات عقاید سے خیال نہیں کرتے، اور اُنکے استدلال کو ظنوں و اوهام قرار دیتے ہیں نہ برہان، مگر اُنکی تکفیر سے اسلئے منع کرتے ہیں کہ وہ تاویل مہمات عقاید سے متعلق نہیں ہے •

اسکے بعد امام صاحب نے کثر کا دروازہ کھولا ہے اور فرماتے ہیں کہ مگر اس قسم کی تاویلیں جو اصول عقاید مہمہ کی نسبت کی جاویں اور ظاہری معنوں کو بغیر برہان قاطع کے تغیر کیا جارے تو اُن تاویل کرنے والوں کی تکفیر لازم ہے، جیسہکے منکرین حشر اجساد و منکرین عقوبات حسوہ نے اپنی ظنوں و اوهام سے بغیر برہان قاطع کے اُسکو مستبعد سمجھا ہے، پس اُنکی تکفیر قطعاً واجب ہے، کیونکہ ارجاح کے اجساد میں پھر اُنکے معتال ہونے پر کوئی برہان قاطع نہیں ہے، اور اس پر بحث کرنی دین میں نقصان عظیم ڈالتی ہے، پس اُنکی تکفیر واجب ہے •

اسطرح اُس شخص کی بھی تکفیر واجب ہے جو کہتا ہے کہ خدا تعالیٰ بتجز اپنے آپ کے اور کچھ نہیں جانتا، اسلئے کہ وہ بتجز کلیات کے جزئیات کو جو اشخاص سے متعلق ہیں نہیں جانتا، ایسے شخص کو تکفیر اسلئے واجب ہے کہ اُس سے قطعاً تکذیب رسول صلم لازم آتی ہے، اور یہہ اُس قسم کی تاویلات میں سے نہیں ہے جنکا ہمنہ ذکر کیا ہے، کیونکہ قرآن اور حدیث کی دلیلیں تعمیم حشر اجساد اور تعمیم علم باری پر نسبت ہر ایک بات کے جو ہوتی ہے حد سے متجاوز ہیں جن میں کوئی تاویل نہیں ہو سکتی، اور وہ لوگ بھی اپنے اس قول کو تاویل نہیں کہتے بلکہ وہ کہتے ہیں کہ معاد عقلی کے سمجھنے کی عقل لوگوں میں عموماً نہیں ہے اور اسلئے خلق کی اصلاح اسی میں ہے کہ لوگ حشر اجساد پر اعتقاد رکھیں، اور یہہ بھی یقین کریں کہ جو کچھ ہوتا ہے خدا اُسکو جانتا ہے اور اُنکا نگرہان ہے، تاکہ اِس اعتقاد سے اُنکے دل میں رغبت و دُر پیدا ہو، اور رسول خدا صلم کو اسطرح پر سمجھا جاوے کہ اگر کوئی شخص کسیکی بھلائی کے لئے خلاف واقع کوئی بات کہے تو وہ کاذب نہیں ہے — مگر اسطرح پر کہنا بالکل غلط ہے کیونکہ وہ صریح چھوٹا نہنا ہے، اور جو دلیل بیان کی ہے وہ اسبات کا بیان ہے کہ کیوں چھوٹ بڑا ہے، اور ایسی خصلت سے منصب قدرت میں خلل لازم آتا ہے، اور زندقہ ہونے کا پہلا درجہ ہے، اور اعتزال اور زندتہ مطلق کے بیچ بیچ میں ہے، کیونکہ معتزلوں کی دلیلیں فلسفوں کی دلیلوں کی طرح پرہیں،

بجز اسکے کہ معتزلی ایسے عذر کے سبب سے رسول پر کذب جائز نہیں رکھتے بلکہ وہ ظاہری معنوں کی جہاں اسکے برخلاف اُنکو بُرہان ملتی ہی تاویل کردیتے ہیں اور فلسفی جن چیزوں کی تاویل بعید یا قریب ہوسکتی ہی تاویل کردینا ہی — زندیق مطلق اصل معاد کا عقلی ہو یا حسی منکر ہوتا ہی اور صانع عالم کو بھی سرے سے نہیں مانتا — مگر معاد عقلی کا ثابت کرنا اور آلام و لذات حسی کا نہ مانتا اور صانع کے وجود کا تسلیم 'کرنا اور اسکے علم تفصیلی سے انکار کرنا وہ ایک متینہ زندتہ ہی جسموں ایک نوع تصدیقِ انبیاء کی پائی جاتی ہی •

اسکے بعد امام صاحب لکھتے ہیں کہ جس حدیث میں یہ آبا ہی کہ "ستغزق امتی نفھا و سبعین فرقة کلھم فی التجنة الالزادۃ" تو ظاہر اس حدیث سے امتِ متصددہ کا یہی فرقہ مراد ہی کیونکہ حضرت نے امتی کا لفظ فرمایا ہی اور جو شخص کہ حضرت کی نبوت کا قایل ہی نہو اُسپر امتی کے لفظ کا اطلاق نہیں ہوسکتا اور جو لوگ اصل معاد اور صانع کے منکر ہیں وہ نبوت کے یہی قایل نہیں ہیں بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ موت عدمِ محض کا نام ہی اور عالمِ بنفسہ بغیرِ صانع کے موجود ہی اور ہمیشہ چلا جاویگا اور نہ خدا پر یقین کرتے ہیں اور نہ قیامت پر اور انبیاء کو دھوکا دینے والا بتاتے ہیں ان پر تو امتی کا اطلاق ہو ہی نہیں سکتا پس اس امت کے زنادقہ کا مصداق بجز اُنکے جنکا اُپر ذکر ہوا اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا •

یہی مقام ہی جہاں امام صاحب اپنی تالیسی و تعلومی و تربیتی بندشوں کو توڑ نہیں سکے اور اپنے کلم کے مختلف کو بھی خیال میں نہ رکھ سکے — اُنہوں نے فرمایا ہی کہ جو شخص مہماتِ عقاید میں بغیرِ بُرہان قاطع تاویل کہے اُسکی تکفیر واجب ہی اور اُسکی مثال حشرِ اجسام اور عقوبات کے ظاہری معنوں کے تاویل کی دی ہی •

بُرہان قاطع کی اُنہوں نے اس مقام پر بھی شرط لگائی ہی اور خود لکھ آئے ہیں کہ بُرہان کو بُرہان قرار دینے میں بہت سے اسباب سے اختلافِ رائے ہوسکتا ہی اور برہان کی غلطی کے سبب تکفیر نہیں چاہیئے — پس اب یہ سوال ہی کہ گو امام صاحب کے نزدیک اعادۂ ارواحِ اجسام معدوم میں متحال نہو مگر جس شخص کے نزدیک اُسکا متحال ہونا برہان سے ثابت ہوا ہو اور گو کہ برہان میں اُس سے غلطی ہوئی ہو اُسکی تکفیر کیوں واجب ہی •

حشرِ اجسام پر بحث کرنے کو جو اُنہوں نے ضررِ عظیم فی الدین قرار دیا ہی یہ بھی اُنکی غلطی ہی بلکہ بحثِ نکرنا اور اُسکو درجہ تحقیق پر نہ پہنچانا ضررِ عظیم فی الدین ہی — دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو حشرِ اجسام و نعمِ جنت و عذابِ دوزخ پر جن لفظوں سے کہ وہ وارد ہیں یقین رکھتے ہیں وہ لوگ تو ضرور مباحثہ سے خارج و غورِ متعلق ہیں اُنکے سرا دو قسم کے اور لوگ ہیں ایک وہ جو مسلمان نہیں ہیں اور خرافہ اس ارانہ

ہے کہ بعد تحقیق کے مسلمان ہوں یا اس ارادہ سے کہ مذہب اسلام کا مہمل و غلط ہونا ثابت کریں مباحثہ کرتے ہیں دوسرے وہ لوگ جو مسلمان ہیں اور بسبب شروع علوم حکمہ و تحقیقات علوم طبعیہ کے جو امام صاحب کے زمانہ سے اب بہت اعلیٰ درجہ پر پہنچ گئی ہیں اور حد استدلال سے خارج ہو کر مشاہدہ عینی کے درجہ تک ثابت ہو گئی ہیں اور ایسی سہل و عام ہو گئی ہیں کہ جن لوگوں کو امام صاحب عوام کہتے ہیں وہ بھی اُنکے عالم ہو گئے ہیں اور اُن مسلمانوں کے دل میں حشر اجساد اور اَلَم و لذایذ معاد کی نسبت شبہات پیدا ہوئے ہیں اور وہ اعادہ ارواح کو اجسام معدیم میں متعال سمجھتے ہیں اور معاد میں اَلَم و لذایذ کا ایسا ہی ہونا جیسا کہ دنیا میں اَلَم و لذایذ ہوتے ہیں متعال قرار دیتے ہیں پس اُنکے لئے ان امور پر مباحثہ اور اُسکی حقیقت کو بیان کرنا نفع عظیم للدين ہی یا ضرر عظیم فی الدین — ایک کافر مسلمان ہونا چاہنا ہی بشرطیکہ اُسکو سمجھاؤ کہ اسلام میں حشر اجساد اور اَلَم و لذایذ معاد کیونکر ہو سکتے ہیں — امام صاحب جواب دیتے ہیں کہ چُپ بحث مت کرو اُس سے ضرر عظیم فی الدین ہی جن لفظوں سے آیا ہے اُسی پر یقین کرو — سید احمد کہتا ہے کہ کوئی لفظ اسلام کا ایسا نہیں ہے جسپر بحث سے کچھ اندیشہ ہو اور سچ میں یہی خبری ہے کہ اُسکو بحث سے اندیشہ نہیں، ان دونوں میں کون شخص دین کو مُضررت پہنچاتا ہے اور کون منفعت *
ایک مسلمان اسلام کو ترک کرتا ہے اسلئے کہ حشر اجساد اور اَلَم و لذایذ معاد جو اسلام میں ہیں اُسکے نزدیک اُنکا مُتعال ہونا ثابت ہوتا ہے امام صاحب فرماتے ہیں کہ خاموش ایسی باتوں سے ضرر عظیم دین میں ہوتا ہے، سید احمد اُسکی حقیقت اور ماہیت سمجھانے کو مستعد ہوتا ہے پھر ان دونوں میں سے کون اسلام کی حقانیت پر زیادہ یقین رکھتا ہے *

سب سے مشکل مثال جو امام صاحب نے اِس مقام پر دی ہے وہ لفظ علم جزئیات کی ذات باری سے ہے میں یہ نہیں کہتا کہ یہ اعتقاد صحیح ہے نہ میں اس مقام پر اُسکی حقیقت بیان کرنی چاہتا ہوں مگر میں یہ پوچھتا ہوں کہ جن آیات و اخبار سے امام صاحب قرار دیتے ہیں کہ خدا کو علم جزئیات کا ہونا اُنسے علانیہ ظاہر ہے آیا وہ بھی اُنسے علانیہ ظاہر ہونے کا قائل ہے یا نہیں اگر ہے اور پھر اُس سے انکار کرتا ہے تو بلاشبہ تکذیب رسول لازم آتی ہے اور اگر وہ قائل نہیں ہے اور اُن آیات و اخبار سے اُسکے نزدیک خدا کو علم جزئیات ہونا ظاہر نہیں ہے تو کہہ کہ وہ اُس میں غلطی پر ہو تو اُسکی طرف تکذیب رسول کیونکر منسوب کی جاسکتی ہے *

اس سے بھی زیادہ سخت اُس شخص کی مثال ہے جو رسول کو ترغیباً و ترہیباً سمجھ کر لوگوں کے لئے معاذِ بعلیٰ کرے، یا علم کلمات ذات باری کرے، معاد جسمانی کے پیرایہ اور

علم جزئیات کے طور پر بیان کرنا جائز قرار دینا ہی، اور باوجود اسکے رسول کی طرف کذب کی نسبت نہیں کرتا گو اسکا ایسا سمجھنا فی نفسہ غلط ہو مگر اسکی طرف کھڑکر خلاف اسکے قول و یقین کے تکذیب رسول کی نسبت کی جاسکتی ہی •

حدیث جو امام صاحب نے پیش کی ہی جسکی اور جسکے مانند اور حدیثوں کے الفاظ نہایت مضطرب واقع ہوئے ہوں اول تو اسکا ثبوت امام صاحب سے طلب کیا جاتا ہی جسکو وہ مہیا نہ کرسکوں گے اور اگر انہوں نے کیا بھی تو خبر احاد سے زیادہ رتبہ اسکا نہرگا۔ اور پھر اُسہوں جو لفظ زنادقہ کا واقع ہوا ہی اُس سے مراد صرف امام صاحب کے خیال پر اور امتی کے لفظ سے استدلال کرنے پر جو امت دعوت اور امت اجابت دونوں پر اطلاق ہوسکتا ہی مبہنی ہوگی اور ایسی ضعیف و مہمل و تہیاسی بلکہ وہمی استدلال پر ایک شخص کو چوالہ اللہ اللہ محصد رسول اللہ پر یقین رکھتا ہی اور کہتا ہی کہ العشر حق و علم اللہ حق و ما جاء به رسول اللہ صلعم حق وان اختلف فی مرادہ کافر کھدیا جاویمگا " وما هذا الا اثر من انار التقليد و رجعت الطبیعة الی ما به التانس من التعلیم دیں التلقید " •

اصل یہہ ہی کہ جس شخص نے لا الہ الا اللہ پر یقین کیا اُسے ذات باری کو جامع جمیع صفات ربوبی جمیع نقصانات سے یقین کیا ہی، اور جس شخص نے محصد رسول اللہ پر یقین کیا اُسے انکو نبی صادق تسلیم کیا ہی اور ماجادہ کو حق مانا ہی پس اُسکے کسی قول سے اپنے تھاس کے مطابق ایک امر کا استنباط کرنا اور کہنا کہ اس سے تکذیب رسول لازم آتی ہی تفسیر القول بمالا یرضی بہ قایلہ ہی اور اُس تفسیر سے جسکو خود قایل قبول نہیں کرتا اُسکی تکفیر بہت بڑی غلطی اور نادانی ہی — ممکن ہی کہ اُسکی تمام تادیلوں کو اور تمام دلائل و براہین کو ظن و وہم و سفسطہ کہا جاوے مگر اُسکو کافر نہیں کہا جاسکتا پس کسی کلمہ کو کو کافر کہنا سخت گمراہی ہی، لانکفر اهل القبلة، صحیح اور ٹھیک مذهب ہی •

اسکے بعد امام صاحب نے تکفیر کے معاملہ میں ایک وصیت کی ہی اور ایک قانون بتایا ہی — وصیت تو یہہ ہی کہ جہاں تک ہوسکے اہل قبلہ کی کلمہ سے زبان بند رکھی جاوے جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ محصد رسول اللہ کے قایل ہوں " غیر منقادضین لہا " مگر ہم اس اخیر فقرہ پر چند لفظ امانہ کرتے ہوں کہ، غیر منقادضین لہا فی زعم لانی زعم غیر ہم " منقادضت کے معنی امام صاحب نے تکذیب رسول کے بتلائے ہوں خواہ وہ تکذیب کسی عذر کے سبب سے ہو یا بغیر عذر کے، اسلئے ہم نے یہہ قید بڑھائی کہ وہ سمجھتے ہوں کہ اسہیں تکذیب رسول ہرتی ہی اور اگر اُنکا یہہ یقین ہو کہ اُسہیں تکذیب رسول نہیں ہی تو اُنکی تکفیر نہیں ہوسکتی •

قانون تکفیر امام صاحب یہہ بتلائے ہوں کہ جن باتوں میں غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہی وہ دو قسم ہوں — ایک تو اصول عقاید سے متعلق ہوں — اور دوسری فرد سے — اور

اصول ایمان کے تین ہیں " ایمان باللہ و برسولہ وبالیوم الآخر " اور اُسکے سوا سب فروع ہیں۔ امامت کے معاملہ کو بھی انہوں نے فروع میں داخل کیا ہی اور لکھا ہی کہ اُسکا انکار کُفری چیز نہیں ہی ابن کیمان اصل وجوب امامت کے منکر تھے اُنکی تکفیر نہیں ہوسکتی اور وہ لوگ بھی جو امامت کو جزو ایمان قرار دیتے ہیں التفتات کے لایق نہیں ہیں۔ لیکن اگر فروعیات ہی میں کوئی شخص ایسی بات کہی جس سے تکذیب رسول لازم آتی ہو تو تکفیر لازم ہی۔ اُسکی دو مثالیں انہوں نے دی ہیں۔ پہلی مثال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کہے کہ خانہ کعبہ جو مکہ میں ہی وہ وہ کعبہ نہیں ہی جسکے حج کا خدا نے حکم دیا ہی تو یہ کہنا کفر ہی کھونکہ بتواتر رسول خدا صلعم سے اُسکے قول کے برخلاف ثابت ہوا ہی اور اگر وہ اُسپر رسول کی شہادت ہونے سے انکار کرے تو اُسکا انکار کچھ مفید نہیں ہی بشرطیکہ وہ نو مسلم نہ ہو اور اُسکے نزدیک اُسکے ثبوت پر تواتر نہ ہو۔

دوسری مثال انہوں نے حضرت عایشہ پر بھتان کی دی ہی باوجودیکہ اُس بھتان کے غلط ہونے پر قرآن نازل ہوچکا ہی تو ایسا شخص بھی کافر ہی کیوں کہ یہ ایسی باتیں ہیں کہ تکذیب اور انکار تواتر اُنکو لازم ہی۔ اور جو چیز کے تواتر سے ثابت ہوتی ہی اُس سے انسان زبان سے تو انکار کرتا ہی مگر اُسکا یقین دل سے دور نہیں کرسکتا۔ ہاں یہ بات ہی کہ جو چیز خبر احاد سے ثابت ہوئی ہی اُسکے انکار سے تکفیر لازم نہیں ہی۔ اور جو چیز کے اجماع سے ثابت ہوئی ہی اُسکے انکار سے تکفیر کرنے میں تامل ہی کیونکہ یہ مسئلہ کے اجماع حجتہ ہی مختلف نہی ہی *

جس زمانہ میں کہ امام اغزالی صاحب تھے اُس زمانہ کے اور اُسکے بعد کے زمانہ کے لوگوں پر یہ افت چھائی تھی کہ لوگوں کے اقوال پر کفر کے فتوے دیتے تھے اور اُنکے اقوال کا مطلب خود قرار دے لیتے تھے جو درحقیقت اُس قول کے قابل کا وہ مطلب نہیں ہوتا تھا۔ یہی افت ہمارے زمانہ کے لوگوں پر بھی ہی اسی افت کا نتیجہ ہی کہ لوگوں نے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی، حضرت امام متقی الدین ابن العربی، حضرت شیعہ احمد سرہندی، اور اور بزرگ مسلمانوں کے اور خود امام عزالی کی تکفیر کے فتوے دیئے ہیں اُسی تقلید میں امام غزالی بھی پھنسنے ہوئے ہیں اور لوگوں کے اقوال کے الفاظ لیکر اور اُنکا مطلب خود قرار دیکر تکفیر کو لازم قرار دیتے ہیں۔ کسی شخص کے قول پر گو ظاہر میں وہ کیسا ہی صریح ہو جب تک کہ خود قایل سے نہ پوچھا جاوے کہ اس قول سے تیرا مطلب کیا ہی آیا تو تکذیب رسول کرتا ہی؟ اُسوقت تک اُسپر کفر کا فتویٰ نہیں دیا جاسکتا۔ یہی مثالیں جو امام صاحب نے فرمائی ہیں اور جنکی نسبت انہوں نے یقین کرلیا ہی کہ تکذیب شہادت رسول اور قرآن ہی اسی میں انہوں نے کس قدر غلطی کی ہی۔ اب فرض کرو کہ جو شخص یہ کہتا ہی کہ خانہ کعبہ جو مکہ میں ہی وہ کعبہ نہیں ہی جسکے حج کا قرآن میں حکم ہی،

وہ طلب کیا گیا اور اُس سے پوچھا گیا کہ اس قول سے تیرا مطلب کیا ہے، اُس نے جواب دیا کہ میرا مطلب یہ ہے کہ جو خانہ کعبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں تھا وہ نہیں رہا عبداللہ ابن زبیر کے وقت میں جل گیا پھر جب ابن زبیر نے بنایا اُسکو محتاج نے کہا دیا اب یہ خانہ کعبہ وہ نہیں ہے۔ پس اگر وہ اپنے قول کا یہ مطلب بیان کرے تو اُسکے قول سے انکار شہادت رسول جس پر بنائے تکفیر امام صاحب نے قائم کی ہے لازم نہیں آتی، پھر کسطرح مجرد قول پر امام صاحب تکفیر کو لازم ٹھہراتے ہیں۔ دوسری مثال میں اگر وہ مجرم یہ بیان کرے کہ آیات قرآنی حضرت عائشہ صدیقہ کے حق میں نازل نہیں ہوئیں گو کہ وہ اُس میں غلامی پر ہو مگر اُس پر الزام انکار قرآن کیونکر لازم آتا ہے؟ ایک مجلس علماء میں جناب مولوی اسماعیل صاحب مرحوم کی تکفیر کی نسبت گفتگو ہو رہی تھی، ایک صاحب نے اُنکی کتاب تقویۃ الایمان کے چند مقام پڑھے اور فرمایا کہ اس سے تحقیر و اہانت رسول لازم آتی ہے، میں نے عرض کیا کہ لازم آتی ہے یا انہوں نے کی ہے، مولانا نے فرمایا جبکہ الفاظ اہانت پر دال ہیں تو قایل نے اہانت کی ہے، اُنکی مدلولات سے عدول کی کوئی وجہ نہیں۔ میں نے عرض کیا کہ وجہ تو ہے کہ قایل ان الفاظ کا متصد رسول اللہ کا قایل ہے جسکی تصدیق تحقیر و اہانت کے منافی ہے، پس قایل نے تو یقینی تحقیر و اہانت نہیں کی مگر آپ اُس سے لازم گردانتے ہیں و هذا لعلمکم لیس خفی القایل۔ جو شخص کہ لا الہ الا اللہ و متصد رسول اللہ کی تصدیق کرتا ہے اُسکے کسی قول سے انکار شہادت رسول یا انکار قرآن یا تکذیب رسول توار دینا نہایت جہالت و متعص نادانی ہے۔

اسکے بعد امام صاحب اُن تین اصولوں کا ذکر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جس میں فی نفسہ تاویل نہیں ہو سکتی اور جو بتواتر منقول ہے اور اُسکے خلف پر برہان کا قائم ہونا متصور نہیں ہے اُسکی مخالفت متعص تکذیب ہے، جسکی مثال ہمنے حشر اجداد و جنت و نار و علم جزئیات باری کی دی ہے۔

مگر یہ نصلہ امام صاحب کا بھی صحیح نہیں ہے، اسلیئے کہ فی نفسہ تاویل کا نہوسکنا اور بتواتر منقول ماننا اور اُسکے برخلاف برہان کا قائم نہوسکنا اختلاف رائے پر مبنی ہے۔ ممکن ہے کہ امام صاحب کے نزدیک کوئی امر ایسا ہو جس میں فی نفسہ تاویل نہوسکتی ہو دوسرے کے نزدیک ایسا نہ ہو، اُنکے نزدیک ایک امر بتواتر نقل ثابت ہو دوسرے کے نزدیک نہ ہو، اُنکے نزدیک ایک امر کے برخلاف برہان کا قائم ہونا متصور نہ ہو دوسرے کے نزدیک ہو، پس کسطرح یک لریق دوسرے لریق کی تکفیر کرسکتا ہے؟

اسکے بعد امام صاحب ارقام فرماتے ہیں کہ جس میں تاویل کا احتمال ہے گو کہ مجاز بعد ہے ہو تو اُسکی برہان پر نظر ڈالنی چاہئے، اگر وہ برہان قاطع ہو تو اُسکو ماننا چاہئے

(یہاں بھی نہیں فرمایا کہ کسی نزدیک)، لیکن اگر عوام میں بیان کرنے سے انکی کم فہمی کے سبب ضرر کا احتمال ہو تو اسکا بیان کرنا بدعت ہی، (لیکن اگر عوام ہی کے دلیہں وہ شہادت ہوں تو کیا کرنا چاہئے ؟)، اور اگر برہان قاطع ہو اور دین میں ضرر نہر چسپہک معتزلی کا خدا کے دیدار سے انکار کرنا تو وہ بدعت ہی اور کفر نہیں ہی، اور اگر اُسہوں ضرر ہو تو وہ اجتہاد کی محتاج ہی، ممکن ہی کہ تکفیر کی جاوے اور ممکن ہی کہ نکاح جاوے اور اسی قسم سے اُن صوفیہ کا حال ہی جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اُنہیں اور خدا میں ایسا درجہ تقرب پہونچ گیا ہی کہ نماز کا حکم اُنہر سے ساقط ہو گیا ہی، اور مسکرات اور گناہ کی باتیں اور بادشاہ کا مال مار لینا اُنکو حلال ہو گیا ہی، تو کچھ شک نہیں ہی کہ ایسا شخص قتل کر ڈالا جاوے، اگرچہ اُسکی نسبت خلود فی النار کے فتویٰ دینے میں تامل ہی، اسے شخص کا مارنا سو کانہوں کے قتل سے بہتر ہی، کیونکہ ایسے شخص سے بہ نسبت کانہ کے ضرر فی الدین زیادہ ہی *۔

استقام پر تو امام صاحب نے اپنی تمام فضیلت اور امامت کو ڈوب دیا اور مختص جاہلوں اور متعصبوں کی سی باتیں لکھی ہیں — خدا نے تو قتل انسان کی صرف نصاب میں یہ مقاتلہ کی لڑائی میں اجازت دی ہی، امام صاحب نے کہاں سے اُنکے قتل کا حکم نکال لیا ہی — ممکن ہی کہ ایسے صوفی کو جسکا ذکر امام صاحب نے کیا ہی (اگر کوئی ہو) تو مجتہدوں و مروج القلم تصور کیا جاوے یا پاگل خانہ میں بھیج دیا جاوے، قتل چہ معنی دارد *۔ اسکے بعد امام صاحب ایک قاعدہ بیان فرماتے ہیں اور گویا ہمارے شہادت کا جو ہمہ اُپر بیان کیئے ہیں جواب ہی، اور ہم نہایت دل سے اُسپر متوجہ ہوتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ کوئی شخص نص متواتر سے مخالفت کرتا ہی اور یہہ گمان کرتا ہی کہ میں تاویل کرتا ہوں، لیکن جو تاویل کہ وہ کرتا ہی وہ زبان عرب میں نہیں ہی نہ بطور تاویل قریب کے نہ تاویل بعید کے، اور ایسی تاویل کفر ہی، اگرچہ تاویل کرنے والا سچے کہ میں تاویل کرتا ہوں، اور اسکی مثال صوفیہ باطنیہ کا یہہ کلام ہی کہ اللہ واحد ہی اس معنی کو کہ وحدۃ کو دینا ہی اور پیدا کرتا ہی، اور عالم ہی اس معنی کو کہ علم کو دینا ہی، اور دوسرے میں پیدا کرتا ہی، اور موجود ہی اس معنی کو کہ اُسکے سوا بھی موجود ہیں، اور یہہ معنی کہ فی نفسہ واحد اور موجود اور عالم کے اوصاف سے موصوف ہی نہیں ہیں، اور یہہ صریح کفر ہی، کیونکہ لغت و کلم عرب میں ان لفظوں سے یہہ معنی نہیں لئے جاسکتے، پس حقیقت میں یہہ تکذیب ہی نہ تاویل *۔

ہمکو اس بات سے اس مقام پر بحث نہیں ہی کہ یہہ تاویل صوفیہ کی صحیح ہی یا نہیں، بلکہ امام صاحب نے جو فتوے کفر دیا ہی اُس سے بحث ہی — کفر کے فتوے کی بنیاد اُنہوں نے صرف اس بات پر رکھی ہی کہ لغت و کلم عرب میں ان لفظوں کے یہہ معنی نہیں

ہوسکتے۔ مگر وہ اس بات کو بھول گئے ہیں کہ جو لغات عرب بطور نقل ہم تک پہنچے ہیں وہ خود ظنی ہیں اور فراد و سیدویہ وغیرہ کی نقل سے پہنچے ہیں، جسکی بحث مستوعب قاضی ابراہیم اللہ سے ہم نے اپنی تفسیر میں نقل کی ہے، پس ایسے امور ظنی پر تکفیر ایسے شخص کی جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے کونکر کہجاسکتی ہے، بالمشبہ کہجاسکتا ہے کہ اُسکا قول غلط ہے، جو تاویل وہ کرتا ہے اُسکے مساعد لغت عرب پایا نہیں گیا، مگر تکفیر کا حکم کہوں کر ہوسکتا ہے •

اسکے بعد امام صاحب ارقام فرماتے ہیں کہ تکفیر کرنے میں چند باتوں کو دیکھنا چاہیئے — اول یہ کہ جس نص شرعی کے ظاہری معنی چھوڑے گئے ہیں اُس میں تاویل ہوسکتی ہے یا نہیں (کس کے نزدیک امام صاحب کے یا تاویل کرنے والے کے ؟) اور اگر تاویل ہوسکتی ہے تو وہ تاویل قریب ہے یا بعید — اس بات کا جاننا کہ کس میں تاویل ہوسکتی ہے اور کس میں نہیں ہوسکتی آسان نہیں ہے، اُس میں ہجڑ اُسکے جو لغت عرب اور اصول لغت کا ماہر ہو اور عرب کے استعارات اور مجازات کے استعمال کو اور مثالوں کے طریقوں کو جاننا ہو اُوڑ کسب کو نہ پڑنا چاہیئے •

دوسرے یہ کہ — رُجوع نص کے چھوڑی گئی ہے وہ تواتر سے ثابت تھی یا احاد سے یا اجماع مجزؤں سے، اور اگر تواتر سے ثابت تھی تو شروط تواتر اُس میں تھیں یا نہیں، اور تواتر وہ ہے جس میں شک کرنا ممکن نہ ہو جیسے کہ انبیاء کا ہونا اور مشہور شہروں کا ہونا • مگر تواتر کے جو معنی بیان کئے جاتے ہیں اور جو مثالیں دی جاتی ہیں اُن میں کس قدر تسامح ہوتا ہے، امام صاحب نے بھی اُس تسامح کو رفع نہیں کیا — تواتر دو قسم پر منقسم ہوسکتا ہے، ایک تواتر عام اور ایک تواتر خاص — تواتر عام وہ ہے کہ اُسکا متواتر ہونا کسی فرقہ یا قوم یا مذہب پر منحصر نہ ہو، جیسے وجود بلد مشہورہ کا یا کسی شخص کا بختیخت اُسکے ہونے کے — اور تواتر خاص وہ ہے جو کسی فرقہ خاص سے متعلق ہو جیسے کسی شخص کا نبی ہونا یا قرآن کا قرآن ہونا — پس جو لوگ کہ تواتر سے استدلال کرتے ہیں وہ یہ نہیں کرسکتے کہ اپنے فرقہ کے تواتر کو تواتر تسلیم کریں اور دوسرے فرقہ میں جو بات تواتر سے ثابت ہوئی ہے اُس سے انکار کریں، پس تواتر خاص فرقہ خاص کے لئے ولعل ہوسکتی ہے نہ عام کے لئے •

پھر امام صاحب لکھتے ہیں کہ اجماع کو جاننا سب سے زیادہ مشکل ہے کونکہ اُسکی شرط یہ ہے کہ اہل حل و عقد (جنکے معنی امام صاحب نے کچھ نہیں بتائے) ایک جگہ جمع ہو کر ایک بات پر مواعظ الفاظ سے اتفاق کریں اور پھر اُسی پر قائم رہیں اور تمام اقطار ارض سے اُسی پر الفاظ صریح میں فتویٰ ہو جاویں اس درجہ تک کہ اُس کے بعد اُس سے اختلاف منقطع ہو جاوے، اسکے بعد یہ دیکھنا ہے کہ جو شخص ان تمام باتوں کے بعد اُس سے اختلاف کرے تو اُسکی تکفیر کی جارے یا نہیں •

اگرچہ ایسے اجماع کا ثبوت جسکا ذکر امام صاحب نے کیا ہی نہایت مشکل قریب ناممکن کے ہی، لیکن اس درجہ کا اجماع بھی جبکہ اجماع اول کے بعد اجماع ثانی برخلاف اُسکے ناجائز نہیں ہوسکتا، تو درحقیقت اجماع فی نفسہ کوئی حجت نہیں ہی اور نہ اُس سے کوئی مسئلہ شرعی قائم یا پیدا ہوسکتا ہی •

اجماع مجموعہ ارا کا نام ہی اور جبکہ اُسکی افراد میں غلطی ہونے کا احتمال ہی تو اُسکا مجموعہ احتمال غلطی سے خالی نہیں ہوسکتا، اور جبکہ اجماع اول کے برخلاف اجماع ثانی ہوسکتا ہی تو اول اختلاف کرنے والا کوئی ایک فرد ہوگا اور اس سے فرد واحد کو اختلاف کرنا جائز ہوجاتا ہی، اور اجماع کا حجت ہونا قائم نہیں رہ سکتا، فاقہم •

توسری بات امام صاحب یہ لکھتے ہوں کہ اُس تاویل کرنے والے کی نسبت دیکھنا چاہیئے کہ اُسکے نزدیک بھی اُس امر میں تواثر ہی یا اُسکو تواثر کا ہونا معلوم ہوا ہی یا نہیں، اگر نہیں تو اجماع کی مخالفت کرنے والا جاہل و خطاطی ہی نہ تکذیب کرنے والا، پس اُسکی تکذہ نہیں ہوسکتی •

چوتھی بات یہ ہی کہ اُس برہان پر غور کی جارے جسکے سبب سے وہ ظاہری معنی کی تاویل کرنی چاہتا ہی، اگر برہان قاطع ہو (اسکا فیصلہ کون کرے؟) تو تاویل کی اجازت دی جارے اگرچہ تاویل بعید ہی کہوں نہں، اور اگر قاطع نہ ہو تو بجز تاویل قریب کے اجازت ندی جارے •

پانچویں بات یہ کہ اُسکی بات پر غور کی جارے، اگر وہ ایسی بات کہتا ہو کہ جس سے ضرر عظیم دین میں نہوتا ہو بلکہ متعزز لغو و صریح البطلان ہو تو بھی تکذہ نکی جارے •

یہ تمام امور جو امام صاحب نے بیان کئے ہوں برہمی باتوں پر مبنی ہیں، تکذہ کرنی یا نکرانی اس لائق نہیں ہی جسکی بنیاد ایسی باتوں پر مبنی ہو، بلکہ اُسکی بنیاد نہایت صریح اور مستحکم امور پر ہوئی لازم ہی، اور وہ امر یا بالتصریح اقرار وحدانیت و تصدیق رسالت ہی یا انکار •

اسکے بعد امام صاحب نے لکھا ہی کہ متکلمین کا یہ کہنا کہ جو لوگ عقاید شرعیہ کو معہ دلائل کے نہیں جانتے وہ کافر ہیں اُنکا یہ کہنا متعزز غلط ہی، بلکہ جو لوگ اس تسم کی دلیلوں اور ہتھوں کو نہیں جانتے اُنکا ایمان اور یقین زیادہ مستحکم ہوتا ہی ہاں استغفر صریح ہی کہ دلائل مذہب پر اُس شخص کو جو ایمان پر مستحکم ہی اور اور لکھا شبہ مثلاً اور لوگوں کو گمراہی سے بچانا چاہتا ہی غور کرنا فرض کفایہ ہی، اور خرد مشکک کو شبہ مثلاً لہذا غرض عین ہی، جبکہ بغیر دلائل کے لیز کس طرح اُسکا شبہ دلی سے نہ ممتا سکے •

پھر وہ کہتے ہیں کہ خدا کی رحمت بہت وسیع ہے اور تمام امت محمدیہ کو شامل ہوگی بلکہ اکثر ائمہ سابقہ بھی انشاء اللہ تعالیٰ رحمت سے محروم نہ رہیں گی گو کہ ایک لفظ یا ایک ساعت یا کسی قدر مدت کے لئے آگ میں ڈالی جاویں — بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے زمانہ کے اکثر روم کے عیسائی اور ترک جو ملک روم اور ترک کی انتہا پر رہتے ہیں اور ان تک آنحضرت صلم کی دعوت اسلام نہیں پہنچی، وہ بھی انشاء اللہ تعالیٰ رحمت خدا میں شامل ہونگے — وہ لوگ توں قسم کے ہیں — ایک تو وہ ہیں جنہوں نے مقصد صلم کا نام تک نہیں سنا وہ تو معذور ہیں — دوسرے وہ ہیں جنہوں نے آنحضرت صلم کا نام اور آنحضرت کی تعریف اور آنحضرت کے معجزات کا حال سنا ہی اور بلاد اسلام کے قریب رہتے ہیں اور مسلمانوں سے ملتے ہیں وہ کافر ہیں جو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے — تیسرے وہ لوگ ہیں جو ان دونوں درجوں کے بیچ میں ہیں، انہوں نے آنحضرت صلم کا نام تو سنا ہی مگر آنحضرت کے اوصاف نہیں سنے بلکہ بچپن سے یہی سنا ہی کہ ایک چھوٹا مکار شخص جس کا نام ﷺ تھا پیدا ہوا تھا اور اُسے دعویٰ نبوت کیا تھا، جس طرح کہ ہمارے بچے ابن مقفع کا نام سنتے ہیں کہ اُسے چھوٹا دعویٰ نبوت کا کیا تھا — تو یہ لوگ قسم اول میں (امام صاحب کے نزدیک) داخل ہیں (یعنی معذور ہیں) *

اسکے بعد امام صاحب اس فرقہ کا ذکر کرتے ہیں جو مٹخل فی النار ہوا اور کہتے ہیں کہ اس امت سے تو وہی ایک فرقہ مٹخل فی النار ہوا جس نے تکذیب رسول کی ہے، یا رسول اللہ کو بصلحت چھوڑ بات کہنی جائز قرار دی ہے، اور باقی لوگوں میں سے جو مختلف اقوام و مذاہب کے ہیں اُس فرقہ کو مٹخل فی النار تجویز کیا ہے جس نے آنحضرت صلم کا نبی مبعوث ہونا اور آپ کے اوصاف اور معجزات اور خارق عادات منل معجزہ شق قمر اور سانگہ بڑوں کے سبب خان اللہ پہننے کے، اور حضرت کی انگلیوں سے پانی بہہ نکلنے کے، اور قرآن کے معجزہ کے جسکی مانند اہل فصاحت کہنے سے عاجز ہو گئے، بتواتر سنا ہے اور اُس پر متوجہ نہیں ہوا تو وہ فرقہ کافر مٹخل فی النار ہے، مگر فرماتے ہیں کہ اُس میں اکثر اہل روم اور ترک جو بلاد اسلام سے نہایت دور رہتے ہیں داخل نہیں ہیں — اور جو شخص ان باتوں کو سلک تحقیق و دریافت میں بخیر متوجہ ہوا اور قبل تہم ہونے تحقیق کے مرگیا تو وہ بھی مغفور اور رحمت اللہ علیہ میں داخل ہے *

اس مقام پر امام صاحب نے نہایت ملاحظہ فرماتا ہے اور عام ملازمین کی سی باتیں کہی ہیں، چنکو دوزخی بنایا ہے اُن میں بھی غلطی کی ہے اور چنکو بہشتی قرار دیا ہے اُن میں بھی غلطی کی ہے — جن معجزات کا اُنہوں نے فکر کیا ہے اول تو اُن کا خود اہل اسلام میں

ﷺ امام صاحب نے تو صاف کذابا جلسا کے بعد آنحضرت کا نام لکھ دیا ہے مگر ہن

دیا نام نہیں لکھا *

بتواتر ثابت ہونا ثابت کیا ہوتا — پھر دوسرے مذہب والے کے نزدیک اُنکے بتواتر ثابت ہونیکے طریقہ کو بتایا ہوتا — پھر معجزہ فصاحت قرآن مجید کو اُن اقوام پر جنکی املی زبان عربی نہیں ہی صحبت ہونا ثابت کیا ہوتا، تب شاید ایک حصہ اُنکی دلائل کا صحیح ہو سکتا تھا — اہل روم و ترک کے فرقہ اول و سوم کو جس دلائل سے بہشت میں داخل کیا ہی اُسکی کوئی وجہ ثبوت دی ہوتی تاکہ معلوم ہوتا کہ کس کنجشی سے اُنکے لئے بہشت کے دروازہ کا قفل کُھولا ہی، ہم اُنکی اس تمام تقریر کو بودا اور متعص نکما سمجھتے ہیں *

ہمارے نزدیک خدا نے تمام جن و انس کو یعنی تمام انسانوں کو وحشی ہوں یا شہری جاہل ہوں یا عالم مذہب ہوں یا نا مذہب لا الہ الا اللہ پر ایمان لائیکو مکلف کیا ہی اور خلرد فی النار صرف شرک حقیقی پر منحصر کیا ہی، اور اُسکا سبب یعنی وجہ مکلف ہونے کی ہر ایک انسان میں از روئے فطرت کے ودیعت کی ہی جسکو ہم عقل سے تعبیر کرتے ہیں اور ہمارے پرانے مقول نے شجرۃ العلم سے اُسکو تعبیر کیا ہی، مگر یہ ودیعت ہر ایک کو مساوی ودیعت نہیں ہوئی اور اسی لئے ہر ایک کے لئے مکلف ہونیکے درجات بھی مختلف ہیں، ایک گروہ وہ ہی جسکے پاس یہ ودیعت استقدر قلیل ہی یا قلیل ہوجاتی ہی جو مکلف ہونے سے بڑی اور مرفوع القلم ہونے میں داخل ہوجاتے ہیں، اور اُنکے سوا وہ ہیں جو بمقدار اُس ودیعت کے مکلف ہونیکے درجات میں داخل رہتی ہیں *

تمام انسانوں کے حالات پر غور کرنے سے جو ابتک معلوم ہوئے ہیں ایسا ثابت ہوتا ہی کہ ان سب میں خدا نے ایک توت رکھی ہی جو اپنی فطرت سے اور اُن چیزوں کے اثر سے جو اُنکے گرد پیش ہیں اور اُن واقعات سے جو اُن پر گذرتے ہیں ایک قوی اور سب سے برتر وجود کے وجود کا خیال اُنکے دلسں پیدا ہوتا ہی، اور اپنی بھلائی و بوائی اُس کے ہاتھ میں سمجھتے ہیں *

اس لا معلوم وجود کے قرار دینے میں بھی درجات انسانوں کے از روئے فطرت کے مختلف ہوتے ہیں، ایک گروہ ایسا ہوتا ہی کہ اُس لا معلوم وجود کے خیال کے سوا اور کچھ اُنکی سمجھ میں نہیں آتا، اور اسلئے وہ کسی اپنے سے اعلیٰ شخص کی بغیر اپنے اجتہاد و سمجھ کی متابعت کرتے ہیں، اور وہ ایسا کرنے میں مجبور ہیں، کیونکہ اُنکی سمجھ اُس لا معلوم وجود کے اپنی فہم و فراست اور اجتہاد سے قرار دینے یا مختلف رائے کے اشتخاص کی راہوں میں تمیز کرنے سے فطرتاً معذور ہی، اور آئندہ کی نسلوں جنکی خلقت فطرتاً اسی حد تک کی ہی اُسی طریقہ میں اپنی زندگی بسر کرتی جاتی ہیں جسوں اُنہوں نے اپنی ہمشہلوں کو پایا تھا، میں کچھ شک نہیں کرتا کہ خدا کی رحمت انشاء اللہ تعالیٰ اُن کے حال پر ضرور شامل ہوگی اور جسقدر کہ فطرت نے اُنکو دیا ہی اُس سے زیادہ کا محصول اُنسے طلب نہکا جاوےگا *

ایک گروہ ایسا ہی جو خود اپنی فہم و فراست و اجتہاد سے اُس لا معلوم وجود پر بے
 نہیں لے جاسکتا، مگر اُسہیں فطرتاً ایسا امر و ذہنت ہوا ہی کہ وہ دوسرے کے سمجھنے اور
 بتانے سے اُس لا معلوم وجود کے طرف پر لہجاسکتے ہیں اور مختلف راے کے اشتخاص کی راہوں
 کو جو اُس لا معلوم وجود کی نسبت ہوں تمیز کر سکتے ہیں، یہ قوت اکثر خارجی اسباب
 سے جیسے کسی فرقہ میں پیدا ہونے اور اُنہی میں پرورش پانے اور بچ پن سے اُنہی خفایات
 کے سچ سمجھنے یا باہمی معاشرت کے اثر یا اشتخاص خاص کے اعتقاد علو سے دب جاتی ہی
 مگر معدوم نہیں ہوتی — یہ فرقہ بلبشہہ ایسا ہی کہ اگر اُنہیں کوئی ایسا شخص جو اُس
 لا معلوم وجود کو بتا دے پیدا نہ ہو اور نہ کسی نے اُنکو اُس لا معلوم ہستی کو بتایا ہو تو
 میں کیچہ شبہ نہیں کرتا کہ خدا کی رحمت انشاء اللہ تعالیٰ اُنکے حال پر بھی شامل ہوگی •
 مگر یہ بات تسلیم نہیں کی جاسکتی کہ ایسے لوگوں میں کوئی شخص اُس لا معلوم
 وجود کا بتانے والا پیدا نہوا ہو یا کسی نے نہ بتایا ہو، اگر خدا نے اُنکو ایمان باللہ پر مکاف
 کیا ہی اور فطرت ایسی دی ہی کہ بغیر کسی کے سمجھائے وہ اُسپر ایمان نہیں لاسکتے تو
 ضرور ہی کہ اُن میں کوئی اُس بات کا سمجھانے والا بھی ہوا ہو اور مناسب اوقات میں
 اُس سمجھانے والے کی تعلیم کو یاد دلانے والے بھی ہوتے رہے ہوں — اسکا ثبوت مذہبی و
 تاریخی تحقیقات سے پایا جاتا ہی، خدا نے فرمایا ہی کہ ”لن قوم ہاد“ اور تاریخی
 تحقیقات سے ثابت ہی کہ ہر قوم میں کوئی لکھوئی رفتارمر یا پیغمبر گذرا ہی جس کی
 تعلیم کی بنیاد وحدانیت ذات باری پر قائم ہوئی ہی، گوکہ بعد کو لوگوں نے اُس ذات
 واحد کے ماسوا کی پرستش اختیار کی ہو، اور کسی دوسری شی میں الوہیت کا یقین کیا
 ہو جو شرک حقیقی کے لوازم ذاتی میں سے ہی، تو ایسے فرقے کو میں خدا کی رحمت
 میں باوجودیکہ اُسکے بے انتہا وسع ہونیکا مجھے یقین ہی داخل نہیں کر سکتا •

انہی لوگوں میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جنکی قوت مدرکہ بچ پن سے اور ابتداءے عمر
 سے ایسی تعلیم و تربیت کے بوجھ میں دب گئی ہی، یا معاشرت کی بندشوں میں بندھ گئی
 ہی، جو ایمان باللہ اور اُسکی توحید فی الذات و فی الصفات و فی العبادت کے ممانی ہی، اور
 اُسکے سبب سے اُنکے دل میں اُس لا معلوم وجود کے بتانے والے کی یا اُسکے یاد دلانے والے کی
 بات نہیں سنا ہی یا سنا ہی پر مانی نہیں جاتی، یا لاعلمی و ناسمجھی کے سہارے اُسکے
 سمجھنے کی اور جو سمجھے ہیں اُسکے بوجھ لے کی اور جو کرتے ہیں اُسکے کیئے جانے
 کی معذرت کھجاتی ہی، بلبشہہ وہ قوت اُن اسباب سے معفوف ہو گئی ہی پر معدوم نہیں
 ہوئی، اور اُنہیں فطرت نے ایک ایسی قوت دی ہی جو اُس بوجھ کو اُٹھا سکتی ہی اور
 اُن بندشوں کو توڑ سکتی ہی، اور اُس قوت مدرکہ کو اُس لا معلوم وجود بتانے والے یا اُسکی
 یاد دلانے والے کی بات کے سمجھنے کے لائق کر سکتی ہی — پس اس فرقہ کو بھی میں خدا

کی رحمت میں باوجود اُسکے بے انتہا وسع ہونے کے جگہ نہیں دے سکتا، شاید خدا کی رحمت اس سے بھی وسیع ہو اور اُنکو جگہ ندینا صرف مہربی ہی کم ظہری ہو * ایک گروہ کو اُسکی تعداد کتنی ہی قلیل ہو ایسا ہوتا ہی کہ خود اپنے فہم و فراست اور اجتہاد سے اُس لا معلوم وجود پر بے لہجہ سکتا ہی، اور کوئی منزل مقصود تک پہنچتا ہی کوئی رستہ میں رہ جاتا ہی، اور کوئی رستہ بھول جاتا ہی — مگر ان پہچلے دولوں فرقوں میں وہ امر جس سے وہ اُس اول فرقہ والہ کی بات کو مستحجہ سکھیں اور اپنے خیالات سے اُسکا مقابلہ کریں ضرور موجود ہوتی ہی، پس ایسا نکرے سے وہ خود اپنے تئیں خدا کی رحمت سے دور رکھنا اور اُسکی وسعت کو تلک کرنا چاہتے ہیں، مگر پہلا فرقہ منجیدہار خدا کی رحمت میں غریق ہونے والا ہی — اسی فرقہ کے اعلیٰ درجہ کے لوگ وہ ہیں جنکو فہم و فراست و اجتہاد کے سوا ایک آڑ چھڑ عنایت ہوتی ہی جسکو جبرئیل امین یا ملکہ نبوت سے تعبیر کیا جاتا ہی اور یہ وہی لوگ ہیں جو دنیا میں انبیاء ہوئے ہیں — ان دونوں میں فرق یہ ہی کہ اُنکو جو کچھ حاصل ہوا ہی وہ کسی ہی اور انبیاء کو وہبی، بغیر اُس فن کے حاصل کھئے اُس فن میں کمال ہوتے ہیں، خود اُنکے دل میں وہ بات پیدا ہوتی ہی جسکو وہ وحی و الہام قرار دیتے ہوں، کیونکہ بن جانے جانی جاتی ہی اور بن بلائے آتی ہی — یہ ایک فطرتی مناسبت ہی جو ہر ایک کام کے ساتھ انسانوں کو ہوسکتی ہی، جعفر زتلی کو زتل کے ساتھ، ایک شاعر کو شعر کے ساتھ، ایک نہچری کو نہچر کے ساتھ، مگر جس انسان کو یہ فطرتی مناسبت روحانی تربیت کے ساتھ ہوتی ہی اُسکو پیغمبر کہتے ہیں اور اُوروں کو زتلی اور شاعر اور نہچری، غرض کہ نبوت ایک فطری قوت ہی جو انبیاء کے ساتھ پیدا ہوتی ہی جسکی تصدیق اِس قول سے ہوتی ہی کہ ”انا نبی و آدم بین الماء والطين“ •

ہمارے کلم کے اور امام صاحب کے کلم کے مقصد میں بجز طرز بیان کے اور ایک آدہ بات کے چنداں فرق نہیں ہی، صرف ماہہ الانتراق یہ ہی کہ وہ مشرکین کو بھی جنکو نبی آخر الزماں صلعم کی خبر نہیں پہونچتی یا بھت نہوں پہونچتی رحمت میں شامل کرتے ہیں، اور جنکو پہونچتی اور انہوں نے تصدیق نہیں کی اُنکو مظل فی النار بتاتے ہیں، مگر ہم شرک سے کسی کی مغفرت خواہ اُسکو نبی آخر الزماں کی خبر پہونچتی ہو یا نہ پہونچتی ہو قرار نہیں دیتے اور موجد غیر مصدق رسالت کو مظل فی النار نہیں کہتے •

اس قسم کی تقریر پر جو ہلمے کی امام صاحب نے ایک اعتراض کیا ہی کہ کفر و ایمان کی نسبت ایسی گنگو کرنا گویا یہ کہنا ہی کہ ماخذ تغیر عقل ہی نہ شروع، اور جاہل باللہ کانر ہی اور عارف باللہ مومن — مگر خون کا مباح ہونا اور خلود فی النار حکم شرعی ہی، اور قبل شرع اُسکے حکم شرعی ہونے کے کوئی معنی نہیں ہیں — اور اگر یہ مطلب ہو کہ

شارع کے کلم سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ صرف جاہل بالہ کافر ہی تو صرف اسی امر میں کفر کا حصر کرنا ممکن نہیں — کیوں کہ جاہل بالرسول اور بالہدیم الاخرۃ بھی کافر ہی — اور جاہل بالہالہ سے اگر صرف اُسکے وجود وحدانیت کا انکار قرار دیا جاوے اور صفات کو علاحدہ کر دیا جاوے تو یہی غلط ہے — اور اگر صفات میں بھی خطا کرنے والے کو جاہل بالہ و کافر کہا جاوے تو صفت بقا و صفت قدم اور کلم کو وصف زائد علی العلم اور سمع و بصر اور جواز رویت وغیرہ صفات کے نہ ماننے والے کو بھی کافر کہا جاوے گا •

مگر اس مقام پر بھی امام صاحب نے اس طرح پر چسے کر ٹی کہسوانا شخص لاجواب ہو کر خلط مبعث کر دیتا ہے خلط مبعث کر دیا ہے — یہ بات کہ کفر حکم شرعی ہے یا عقلی نہایت لغو اعتراض ہے — یہ ایک جدا بحث ہے کہ شرع مظہر حقایق اشہاد ہے یا موجد حقایق اشہاد، اور اس امر کو کفر و ایمان سے کچھ تعلق نہیں ہے — قایل کا قول نہایت صاف ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ تمام انبیاء نے مدار ایمان یا مدار نجات خدا کے ماننے اور اُسکے ساتھ شریک نہ کرنے پر متحصر کہا ہے، پس جو شخص اُسپر ایمان رکھتا ہے وہ مومن ہے، رسول کا انکار کفر شرعی ہے، کفر مطلق نہیں، اُسکے شریک نہ کرنے کا بھی سیدھا و صاف مطلب ہے کہ اُسکی مانند کوئی دوسرا وجود نہیں ہے، نہ ذات مہوں، نہ صفت مہوں، نہ استحقاق عبادت مہوں، اور اس اعتقاد سے یہ بحثیں کہ وہ ذات و صفات کیسی ہیں، اور صفت بقا و قدم وغیرہ عین ذات ہوں یا ذات میں قائم ہیں، اور اُسکی صفت کلم و سمع و بصر و رویت وغیرہ کی کیا حقیقت ہے، کچھ متعلق نہیں ہیں، وہ ایک زائد و فضول مباحث ہیں اُنکا بیان یا اُنکی تاویل کی طرح اور کسی معنی پر معہ اُس یقین کے کی جاوے نہ منحل ایمان ہے، اور نہ کوئی بیان اور کوئی تاویل باعث کفر، اُنکے بیان و تاویل میں جو اختلاف واقع ہو اُسکا نتیجہ صرف یہی ہے کہ باہم علماء ایک دوسرے کی تکفیر کیا کریں، مگر خدا اُنہیں سے کبھی تکفیر نہیں کرتا، و ہذا آخر کلامی و علی اللہ اعتمادی •

و اتم

سید احمد

کلکتہ ۹ محرم سنہ ۱۴۱۰ھ نبوی

قانون قدرت

ہمارے ہمارے سہد نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ خدا اُسکے قانون قدرت سے جانا اور پہچانا گیا اب ہم اس متبرک اور بزرگ قانون کا کچھ حال بیان کریں گے اور یہ ثابت کریں گے کہ جو شخص اِسکا تابعدار ہے وہی سچا پرہیزگار ہے اور جو اِسکا نافرمان ہے وہی بکا گناہگار

ہی — اس قانون کی تابعداری میں آرام و راحت ہی اور قانونی میں تکلیف و مصیبت ہی — خدا نے اس قانون میں اپنی مخلوق کو بُرائی اور گناہ سے منع اور بھائی اور ثواب کے کام کرنے کو حکم فرمایا ہی ہماری خوشی اور راحت اس قانون کی پیروی کا نتیجہ اور تکلیف و مصیبت اسکی فالو بانی کا ثمرہ بنایا ہی — خدا اپنے اسی قانون سے تمام عرصہ عالم پر حکومت کرتا ہی یہ قانون ایسا باقاعدہ اور مضبوط ہی کہ کبھی بہ مقتضای زمانہ مثل قانون روم و فرانس کے بدلنا نہیں یہ بالکل غیر متغیر ہی اور یہی بات خدا کے عالم مطلق اور اُسکے علم میں نقص نہرے پر دال ہی *

اے بھائیو اگر تمہیں راحت منظور ہو اور خوشی درکار ہو اور آرام مرغوب ہو تو اس قانون کی پیروی کیجئے اور دل و جان سے اسکی تابعداری میں مشغول ہو جیئے اسکی خلف ورزی میں گناہ اور پیروی میں ثواب جانوئے بغیر اُسکے کسیکو کچھ چارہ بھی نہیں ہی کیونکہ خداوند کریم کی جملہ کائنات اس قانون میں جکڑی ہوئی ہی *

یاد رہ کہ اس قانون کی پیروی کے لئے تمہیں چاہئے کہ پہلے اس قانون کا علم حاصل کرو مگر یہ علم ہرگز ایسے شخصوں سے حاصل ہو نہیں سکتا جو زمین کو چپٹی اور آسمان کو ایک منجمشے اور دریا کا پانی ایک آدمی کے حکم سے ٹھوہرانا اور آفتاب کا کئی ساعت تک اپنی جگہ قائم رہنا اور ایک مرے ہوئے شخص کا پھر زندہ ہو جانا اور بغیر باپ کے بچہ کا پیدا ہونا وغیرہ وغیرہ بتلاتے اور سمجھاتے ہیں اور اپنی سمجھ کی غلطی کو قرآن مجید کے ذمہ دھرتے ہیں — علم اس قانون کا نیچر ہی کے مصدق سے حاصل ہو سکتا ہی اس مصدق کے جاننے کو تمہیں عطا ہوئی ہی اور سمجھائی گئی ہی فرا غور و تامل سے اگر اپنے ارد گرد دیکھو تو اس قانون کے علم سے بتدریج واقف بھی ہو جائیگا — اسی زمین میں جسپر تم چلتے ہو وہ وہ لواتیں سرحدیں ہیں اگر تم انکو جانو اور معلوم کرو تو بیحد فائدہ پاؤ *

قانونِ ندرت میں تین طرح کے قواعد ہیں اول فزیکل یعنی قواعد طبعی دوم آرگنک یعنی قواعد اجسام سویم مارل یعنی قواعد اخلاق *

قواعد طبعی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک فعل اپنی شرائط کے بموجب ہر جگہ یکساں اور باقاعدہ پایا جاتا ہی اور کسی طرح کی اُس میں تبدیل نہیں آتی ہی مثلاً پتھر جہاں چاہو اُپر پھینکو اور اگر اُسکو نہ روکو تو زمین پر ہی گرنا ہی یعنی یہ فعل ہر جگہ اسی شرط کے موافق متحد اور یکساں رہتا ہی — مثلاً آؤر دیکھو کہ پانی سمندر کی سطح پر ہر جگہ ایک ہی ٹیمپرچر سے منجمد ہوتا اور جوش کھاتا ہی اور دیکھو کہ جب پانی برستا ہی تو ضرور اُپر اُپر بہی رہتا ہی اور یہ فعل اسی شرط کے بموجب قائم اور دائم ہی ہرگز اس میں اختلاف نہ پاؤ گے اور کبھی پانی کو بغیر ابر کے برستا ہوا نہ دیکھو گے علیٰ ہذا القیاس *

قواعد اجسام میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر درجہ کی گرمی یا سردی جسم کے انتظام کو بگاڑ دیتی ہے اور اگر ہر جسم کو برابر جلاتی ہے •

قواعد اخلاق میں ہم یہہ پاتے ہیں کہ جستدر نیک کام اور سچائی اخلاقی باتیں ہیں انکی پیروی سے ہماری خوشی اور آسائش اور رذائل کی تابعداری سے ہماری تکلیف اور جان کنی متصور ہے — غرض قانون قدرت کی پیروی سے سوائے اخروی فائدوں کے دنیا میں بھی اسکے ثمرے حاصل ہوتے ہیں علقہ ثواب کے کام جنت ہی کی امید پر نہیں کرتے بلکہ انکے ذاتی فائدوں کے سبب سے بھی کرتے ہیں اور گناہ کے کام دوزخ ہی کے ہم و خوف سے نہیں چھوڑتے بلکہ انکے ذاتی ضرر سے بھی محفوظ رہنے کو چھوڑتے ہیں وہ یہہ سمجھتے ہیں کہ اخلاق میں جستدر زیادہ ترقی ہوگی اسی قدر دونوں جہان میں آرام و آسائش زیادہ نصیب ہوگی اور جستدر رذائل میں ترقی ہوگی اسیقدر تکلیف و مصیبت آئے گی پڑے گی •

خیر باز می آیم بر سر مطلب — قواعد طبعی اور قواعد اجسام سب کے لئے برابر اور سب جگہ متعقد ہیں ایسے با قاعدہ اور مضبوط ہیں کہ انمیں ناسخ و منسوخ کو مطلق جگہ نہیں ہے اور معاذ اللہ اگر کوئی ولی بھی انکی تابعداری نہ کریگا تو سزا پائیگا اور اگر کوئی ادنی انسان انکی پیروی کریگا تو جزا حاصل کریگا مثلاً آگ معصوم اور غور معصوم دونوں کے لئے برابر ہی شہر خوار بیچہ جو کچھ نہیں جانتا اگر اسکا ہاتھ آگ میں رکھئے اور ایک بڈھے آدمی کا ہاتھ بھی رکھئے تو دونوں کے ہاتھ جلینگے بیچہ کی معصومیت اسکے ہاتھ کو جلنے سے نہ بچائے گی غرض ہم میں سے کوئی بھی ان قواعد کے خلاف ورزی کریگا تو سزا پائیگا مثلاً اور دیکھو کہ ایک زاہد شب بھر بیدار خدا کی عبادت کرتا رہے اور ایک شخص راکرنک میں شب بیداری کرے تو صبح کو دونوں کی صورت پر کسلمندی پائی جائے گی زاہد اپنے زہد کی وجہ سے ہرگز نہ بچے گا گو تم اعتقاداً کہو گے کہ زاہد کی صورت پر نور خدا صبح کو برسیگا مگر سچ پوچھو تو کچھ نہیں برسے گا کیونکہ خدا نے اپنے قانون میں بھی مشاء رکھا ہے کہ جو کچھ تم کرو وہیں تک کہ میرا قانون نہ ٹوٹے یہاں سے ثابت ہوا کہ جو شخص قانون قدرت کا قاعدہ دار ہے وہی سچا پردھیزگار ہے اور جو اسکا نافرمان ہے وہی پکا گناہ کار ہے •

رہے قواعد اخلاق سر انکی خلاف ورزی بھی اگر ہم میں سے کوئی بھی کریگا تو سوائے آخرت کے یہاں بھی سزا پائیگا مثلاً کوئی شخص جھوٹ بولتا ہو تو اس جھوٹ بولنے کی سزا اسکو یہاں یوں ملتی ہے کہ اسکا اعتبار اور اعتماد دوسروں کی نظروں سے اُٹھ جاتا ہے اور یہی بے اعتباری کی شرم اسکے لئے جان کنی ہوگی اور اگر کوئی شخص جھوٹ نہ بولتا ہو تو اسکے لئے اس طرح جزا حاصل ہوتی ہے کہ دوسروں میں اسکا اعتماد بڑھتا ہے عزت کیجاتی ہے جس سے اسکو آرام و خوشی نصیب ہوتی ہے •

بہر حال خدا نے اپنے بندوں کے لئے ایسا متبرک قانون بلایا ہی جو سب کے لئے برابر ہی اور ایسا باقاعدہ و مضبوط ہی کہ جسمیں ناسخ و منسوخ کو مطلق جگہ نہیں ہمیشہ سے قائم و دائم ہی اور تبدیل پذیر نہیں کسی زمانہ میں نہ بدلنا نہ بدلنا ہی نہ بدلنا پس ایسے مذہب کو جو اس بزرگ قانون کی طرف ہدایت کرتا ہو مبعوث من جانب اللہ سمجھنا چاہئے اور میں سمجھتا ہوں کہ نبوت اسلم ایسا ہی مذہب ہی جسکو یقینی خدا کا مذہب کہہ سکتے ہیں اور میرے نزدیک جو مذہب قانون قدرت کے برخلاف ہو وہ مرکز ہرگز خدا کا مذہب نہیں ہی والسلام ●

راقم

ایک فیچر ڈی مسلمان

مترجم حیدر آباد دکن ترب بازار

کیسا غلط خیال ہی کہ زمانہ برسوزن نازل ہی

(زمانہ کے نازل سے ہماری مراد ساری دنیا کے نازل سے بحیثیت مجموعی)

ہی کسی خاص شخص یا خاندان و ملک ملت سے نہیں ہی)

دنیا میں یہ بات بھی ہوتی آئی ہی کہ ایک پوران سال خورہ کا گروہ ہوتا ہی کہ وہ ہمیشہ صبح و شام زمانہ قدیم کی حسد و ثنا کا مظہر پڑھتا ہی اور زمانہ حال پر تبرا پہنچتا ہی — اپنے زمانہ کی وہ ایسی تصویر بناتا ہی جسکا ہر جز اور عضو بد نما اور برا معلوم ہو اور زمانہ قدیم کی باتوں کا ایسا بت بناتا ہی کہ جسکی ہر ادا اور انداز دلربا ہو — اُسکے دلمیں یقین ہوتا ہی کہ جو صاحب فضل و کمال اور جامع صفات جلال و جمال پہلے زمانہ میں ہو گزرے ہیں اب وہ خواب و خیال میں بھی نظر نہیں آتے — جو پرمبران سخن اور خدا سے سخن ادا ہو چکے ہیں اُنکا نظیر و عدیل ہونا متعالت سے ہی — جو سرور سرا حسن آرا پہلے پیدا ہوئے ہیں اُنکا اب پیدا ہونا ساز معلوم کی صدا ہی — غرض وہ انسان کے ایسے دشمن ہو جاتے ہیں کہ اُسکی انسانیت ہی کو اپنی باتوں سے اُڑانا چاہتے ہیں — رات دن یہی بوڑھیا کرتے ہیں کہ اب دین دنیا کی ساری خبریں ختم ہو گئیں — جتنے کمال تھے اُنکا زوال آگیا جتنے عیب تھے اُنکا کمال ہو گیا نقص کی بیشی اور کمال کی کمی ہی — ہنروری دستکاری صناعتی خوش خلقی نیک سورتی مروت قنوت جودت سقا حلیم و حیا — استقامت اور استقلال غرض جتنی اعلیٰ درجہ کی لہکھیاں روحانی اور عقلی تھیں سب کی سب رخصت ہو گئیں یہاں تک کہ جسمانی خبریں بھی پہلی سی نہ رہیں — نہ پہلے سے اب رستم تہمتن قوی بازو توانا ترمود آمدی پیدا ہوتے ہیں — نہ آئمورنکی عمریں پہلی سی ہوتی ہیں نہ وہ قدیمی صحیح المزاجی ہی — یہاں تک اُنکے دماغ میں مایوسہولہا ہو جاتا

ہی کہ وہ یہہ کہتے ہیں کہ موسموں میں بھی پہلا سا اعتدال نہیں رہا نہ برسات میں وہ بارشیں ہیں نہ موسم گرما میں گرمی نہ موسم سرما میں سردی — سرے سے آفتاب کی حرارت اور زمین کی برودت ہی کم ہوگئی ہی — پھداروار ارضی زمین کے اندر تحت الثریٰ کو چل جاتا ہی — آسان اب آڑر ہی چکر کھا رہا ہی — ہندوستان میں ہندو بیٹھا ہوا بک رہا ہی کہ پہلے ستجک تھا اب کل جک ہی — مسلمان بڑا ہانک رہا ہی کہ یہہ تھرویں صدی ہی — پھر اپنے کلم کی تائید میں شعرا کے اشعار بزرگوں کے قول — مذہبی پیشوں کوٹھیاں بھان ہو رہی ہیں — کوئی بہ آوازِ حزیں یہہ غزل حافظ پڑہ رہا ہی —

ابن چہ شور است کہ در دور قمر مہینم الخ جب کوئی بڑے مہاں اس اپنی بکواس سے مہرے کان کھاتے ہیں تو میں بھی اُن سے عرض کرتا ہوں کہ ہاں حضرت سچ ہی اُسوں شک نہیں کہ پہلے زمانہ کی بعض خوبیوں اور کمالوں میں زوال آگیا ہی — مگر اُسکی جگہ زمانہ حال میں بہت سی خوبیاں اور فضل و ہنر اور کمال پیدا ہو گئے ہیں اور بہت سے عہدِ قدیم زمانہ کے اب مت گئے ہیں — اگر زمانہ کی ترقی اور تنزل کو میزانِ عدالت میں عتل مستقیم سے تولیئے تو اس زمانہ کی ترقی کا پلڑا ایسا بھاری ہوگا کہ پہلے زمانہ کی ساری خوبیاں اُسکے پائیک میں بھی نہ چڑہ سکیں گی — جنہوں نے زمانہ کے حالات کی تحقیقات کو پایہ کمال پر پہنچایا ہی اُنکا یہہ قول ہی کہ زمانہ کی چال اس خط میں

ہی — ابتداء بائیں طرف سے ہی اور ترقی کا موئہ دائیں طرف یعنی زمانہ آگے بڑھ کے پیچھے کچھ ہٹتا ہی مگر اس ہٹنے میں بھی پہلے زمانہ سے آگے بڑھا ہوا رہتا ہی — یہہ معلوم ہوتا ہی کہ وہ پیچھے اسلئے ہٹتا ہی کہ اپنے مہن زور پیدا کر کے آگے جست اور ذقند مارے — غرض دنیا روز بروز ترقی کرتی جاتی ہی — اُسکی ترقی کی ہزاروں باتوں میں سے دو چار کا بیان بطور مشتمل نمونہ از خردارے کرتا ہوں اور اُنکے دلائل بھی ساتھ لکھ دیتا ہوں — شاید کوئی نوجوان یہہ کہے کہ آپ سب باتوں کے بتانے میں کیوں بخل کرتے ہیں وہ کس روز کے لیئے اُڑتھا رکھتے ہیں تو میں بڑے مہاں کی طرف اُنکے سے اشارہ کر کے کہہتا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں کس سے مضطرب ہو رہا ہوں وہ دوچار باتوں ہی مہری سنلوں اور آپ سے باہر نہیں تو بہت غنیمت جانوں •

جس بات پر یہہ بڑھے ہماری بوی جان کھاتے ہیں وہ یہہ ہی کہ آجکل کے زمانہ میں جیسا آدمیوں کا اخلاق بگڑ گیا ہی ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا — پہلے لوگوں کے جیسے

اخلاق اوضاع اطوار اچھے تھے ایسے ہی اب بُرے ہیں — بہہ اُنکی خرد بدطہلتی اور خبیث باطنی ہی کہ ہمکو بدجاتھے ہیں — زمانہ حال میں روز بہہ سنے میں آتا ہی کہ آج بہہ علم و ہنر میں ایجاد ہوا کل وہ — مگر کبھی یہہ نہیں سنا جاتا کہ نکل زنا چوری رازنی قزاقی نہکی ڈہلتی میں کوئی بات ایسی ایجاد ہوئی کہ جسمیں متقدموں اُستاد نہ تھے — روزگار کا قاعدہ ہی کہ وہ گردش سے خالی نہیں رہتا — انقلاب اُسکی شان سے ہی — ہر زمانہ کے دستور اور وضع کے موافق جرائم شمار ہوتے ہیں — اب اگر ارتکاب جرائم کا شمار زمانہ حال اور ماضی کا کیا جائے تو اُس سے معلوم ہوگا کہ اُنکی تشدد اور سختی میں بہت نرمی ہوگئی ہی *

پہلے زمانہ کا یہہ دستور تھا کہ جرائم نہایت وحشیانہ اور خارج انسانیت اُنسے سرزد ہوتے تھے — اگر زید اپنے ہمسایہ یا کسی دوست عمرو سے باتوں ہی باتوں میں ناراض ہوگیا تو جہت پھنسا سر اُسکا اورا دیا اور جی میں آئی تو دشمن کے گھر میں آگ لگا کر اُسکے خان و مان کو بھسم کر دیا — مگر اب زمانہ کا یہہ طور نہیں رہا — اگر زید کی عمرو سے دشمنی ہوئی ہی تو دونوں منہ پر ایسے ملتے ہیں کہ گویا دونوں دوست ہوں — ہاں پہلے پیچھے ایک دوسرے کا خٹکا اوزاتا ہی اور ایک دوسرے کی نیک فامی میں بتا لگاتا ہی — اگر زید عمرو کا ایسا دشمن ہو جائے کہ اُسکی جائداد کا مالک ہونا چاہے تو پہلے زمانہ کے موافق یہہ نہیں کریگا کہ خانہ جنگی کر کے عمرو کو مار گالے اور اُسکی جائداد پر قبضہ کر لے — بلکہ کسی حکمت اور ترقیب سے عمرو کو قرض کے جال میں پھنساویگا اور اُسکے سود کے ہیر پیر میں لاکر نالش کریگا — اور جب عمرو روٹیوں کو محتاج ہو جائیگا تو اُسکے چہل خانہ میں بھجوانے کے لئے کنبل خریدیگا اور جائداد قرق کرائیگا — اگر عمرو اس تذلیل کے ساتھ جیلے کو مرنے سے بدتر سمجھے اور اپنے تئیں تہنچہ مارے تو بہہ اُسکی حماقت ہی دشمن کا اسمیں کیا تصور ہی — اگر زمیندار کلشکار کی سرکشی پر ناراض ہوتا ہی تو یہہ نہیں ہوتا کہ اُسکا سر چوٹیوں کے مارے پلٹا کر دے اور اُسکے گھر کو اپنے گاؤں سے اوکھڑا کے پھینک دے — چورو بچوں سے اُسکے بھیک منگوائے — اُسکے منہ پر مرچوں کا توہڑا چڑھائے — اگڑی پچھڑی بندھوا کے گھاس کھلائے — مگر اُسکے دق اور حذران اور مفلس بنانے کے لئے چوٹی نالشوں کریگا — غرض اس زمانہ میں جب کوئی ایسے ہی اشد اسباب دشمنی کے جنم ہو جاتے ہیں تو ایک دوسرے کے قتل کرنے پر ہاتھ اوٹھاتا ہی — ورنہ پہلے زمانہ کی طرح بات بات پر قتل انسانی نہیں ہوتا — اب جو لڑک یہہ شکایت کرتے ہیں کہ چوڑے نرےب دغا کا بازار گرم ہی — تو اُسکا سبب یہہ ہی کہ جرائم کدھرہ مخالفت سے انسان نے اجتناب کیا ہی اور اُسکی عیوض میں ان جرائم صغیرہ دغا و نرےب کو اختیار کیا ہی — اگر پہلے زید عمرو میں دشمنی ہوئی تو دونوں میں

ایک بھی فہرست یا ایک رہتا - دشمنی کا قصہ پاک ہوتا - مگر انسان نے اخلاق میں ایسی ترقی کی ہے کہ وہ جان ستانی نہیں کرتا مگر دشمنی قائم رکھتا ہے اسلئے آپس میں بجائے تہفہ بازی کے دغا بازیوں کی چال بازیاں ہوتی ہیں - پس جو لوگ اس زمانہ کی بد اخلاقی کی دلائل بتاتے ہیں وہ اُسکی حسن اخلاقی کی ترقی کی شہادت دیتے ہیں - یہ چھوٹی چیزیں اُسے بڑے جرموں کی عیوض اختیار کی ہیں - پس جب انسان کے بد کرداروں میں یہ اخلاق کی ترقی ہوئی ہو کہ اُسے جرایم کبیرہ سے توبہ کی تو نیک گروہوں کا کیا ذکر ہے ؟ اب یہ دیکھنا چاہئے کہ انسان نے اپنی طرز معاشرت میں کس قدر ترقی کی ہے کہ وہ پہلے آدمیوں کو کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھائی دی - اول اُسے وہ تعصب جو اُسکو غیر ملکوں کی چیزوں کے استعمال میں تھا مطلق چھوڑ دیا - خلیفہ صفا و دین ماکبر پر عمل شروع کیا - آج کل کسی شریف کے در دولت پر جاننے اور اُسکے ہر گارخانہ کو دیکھنے تو اُس سے یہ بات ظاہر ہو جاوے گی - باغ کو دیکھنے تو ساری دنیا کے منتخب پھول اُسکے باغ میں ہیں - لباس و پوشاک کو دیکھنے تو سر پر ٹوپی ترکی ہی تو جسم پر فرانس کا کرت ہے جس میں بوتام انگلستان کے لئے ہوئے ہیں کسی چیز میں یہ تخصیص نہیں معلوم ہوتی کہ وہ اپنے ملک کی وضع کا متعصب ہے - کتب خانہ کی سہر کیجئے تو ایک ہی طرح مختلف علوم و فنون و مذہب مختلف کی کتابیں دھری ہیں - اُن سے نہیں معلوم ہوتا کہ اُسکو کس فن کا زیادہ شوق ہے - مہر پر دسترخوان چنا دیکھئے تو طرح طرح کی نعمتیں موجود ہیں - اگر ایک پیالے میں گالے کا عمدہ مسکہ یا گھی دھرا ہے تو دوسرے پیالے میں فرانس کے رنگتے کا مربا اور تیسرے میں چین کا ادک کا مربا رکھا ہے - جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صاف باطن نیک طینت ساری دنیا کے آدمیوں کے ہاتھوں کو ایکسا سمجھتا ہے - جلکی بنائی ہوئی چیزوں کے کھانے کو یکساں جانتا ہے - کسی انسان کے ہاتھوں پر نجاست کا احتمال کرنا خیانت قلبی کا اظہار کرنا ہے - پھر اگر گفتگو مذہب کی کیجئے تو یہ بھی نہیں معلوم ہوا کہ یہ کس مذہب کا آدمی ہے - جس تعظم و تکریم سے وہ اپنے مذہب کا ذکر کرے اُسی طرح اُوروں کے مذہب کا - جو کلمات تعظم حضرت عیسیٰ کی نسبت زبان پر آویں گے وہی بدہ اور کنفیوئس کی نسبت - غرض تمام اُسکے اوضاع اطوار اور طرز معاشرت سے یہ معلوم ہوا کہ وہ سارے بلی نزع انسان کو اپنا بھائی سمجھتا ہے اور اُسکو کسی کے ساتھ نفرت نہیں ہے - نہ وہ کسی کو کافر کہتا ہے نہ کسکو ملکش بتاتا ہے - غرض کوئی برا لفظ اُسکی زبان پر نہیں آتا - بھلا یہ شرافت کا پرتاؤ پہلے انسانوں کے ذہن میں کب تھا - پہلی بسم اللہ تو اُنکی یہ ہوتی تھی کہ اپنے سوا سارے انسانوں کا نام اول سے ایسا رکھتے تھے کہ جس سے خیانت باطنی ظاہر ہوتی تھی *

اب مذهب پر خیال کھینٹے کہ پہلے اُسکے کھا اصول تھے اب کھا ہیں — جن باتوں کو مستندین یہہ جانتے تھے کہ اُن سے انسان ملکی صفات بنکر فرشتہ ہوتا ہی وہ حقیقت میں اُسکو بہام سہرت ہناکر وحشی جانور بناتی تھیں — اُنہیں نے خلف لطافت (لہنچر) تزکیہ نفس کے لئے جو چلہ کشی اور خلوت نشینی و مجاہدات و کم خروابی کم خورائی اور استغراق ذات اور فنا فی الغنا ہونا مقرر کیا تھا اُسکا نتیجہ سواد اُسکے کہ انسان کے دماغ میں خللی پیدا ہو اور کھا تھا — دنیا اور مافیہا سے قطع تعلق کرنا سواد اُسکے کہ ایک انسان کو جانور بنادے اور کچھ نہ تھا — اب اُسکی جگہ یہہ اصول قائم ہوئے ہیں کہ انسان اپنے دل و دماغ کو کام میں لا کر دنیا کی ساری چیزوں سے جو نفع اُن سے اُرتہہ سکتا ہی اُرتہائے — یہی اُسکی فرشتہ منشی ہی — اُسکا ترک تعلق کرنا بہام سہرتی ہی — ایک آدمی جو مکی بنکر پہاڑ کی چوٹی پر جا بیٹھے تو اُس سے کوئی نفع انسانیت کو نہیں پہونچکا •

اب گورنمنٹ کی طرز پر خیال کھینٹے کہ پہلے بادشاہ معاذ اللہ دوسرا خدا سمجھا جاتا تھا — اُسکی ذاتی فضول خرچہوں کے لئے ہزاروں غریبوں کا گلا کاٹا جاتا تھا — اب بادشاہ حقیقت میں ملک کی پتلی ہوتا ہی جو سارے کام فرما روائی کے چلتا ہی اور اُسکی عوض کچھ رہا یا سے اپنی ذاتی فضول خرچی کے لئے نہیں مانگتا — اور مزدوروں کو طرح اپنے کام کی مزدوری پاتا ہی — گو پہلے ملکوں میں بھی بعض شخص متعصب قومی اور ملکی میں نامور گذرے ہیں — اور اُنکے حالات نہایت مبالغہ کے ساتھ لکھے گئے ہیں مگر وہ کتنے ہیں — انکلوں کے پوروں میں گئے جاتے ہیں — اور یہہ کون لوگ تھے وہی جنکے ہاتھ میں عنان سلطنت تھی — کبھی یہہ نہیں ہوا کہ سارے ملک کے ملک کو یا قوم کی قوم کو جوش و ولولہ متعصب پیدا ہوا ہو — اب دیکھتے ہیں کہ ملک کے ملک ایسے ہیں کہ ہر انداز و اعلیٰ سہہ دھرمی بہنگی ارذل سے ارذل آدمی متعصب قومی پر مروتا ہی اور اپنے ملک پر قوم پر جان نذا کرنے کو فخر جانتا ہی † •

علم و ہنر کی ترقی کا کیا ذکر کروں — ریل تار ایسے ہیں کہ وہ عقل کے اندھوں کو بھی دکھائی دیتے ہیں — یہہ چیزیں کبھی پہلے متقدمین کے خیال میں گھڑی نہیں — یہہ اور بات ہی کہ کوئی بہنگ کے نشہ میں کھدے کہ پہلے اکاٹ پر ریل چلتی تھی اور تختہ جسد پر ریل کی تصویر بنی ہوئی ہی — علم طب کو دیکھتے کہ پہلے کسی زمانہ میں انسان کو اعضاء انسانی کے بنانے میں یہہ یدِ طولی پیدا ہوا تھا ؟ اب ٹانگ توڑے لنگڑوں کی ٹانگوں وہ بٹائی جاتی ہیں کہ وہ بازاروں میں دوڑ کی شرط بانفہ کو دوڑتے ہیں —

† میں حلف سے یہاں کر سکتا ہوں کہ مسلمانوں کی قوم اس امر سے مستثنیٰ ہی —

یوں لوگوں کے دانت وہ بنائے جاتے ہیں کہ جس وقت وہ اُنکو کٹائی پر چڑھا کر منہ میں لکائیں تو یہہ معلوم ہو کہ ابھی دودھ کے دانت ٹوٹ کے دانت نکلے ہیں - اور ہزاروں چیزیں علم طب میں ایسی ایجاد ہوئی ہیں کہ ہزاروں بچے ضعیف الخلقیت اُنکی بدولت زندہ رہتے ہیں - اُنہیں قدرتی ضعیف الجثوں کو دیکھ کر ضعیف العقل یہہ کہتے ہیں کہ پہلے جیسے آدمی قوی اور توانا نہیں پیدا ہوتے - یہہ نہیں سمجھتے کہ پہلے اسباب ان ضعیفوں کے زندہ رہنے کے کہاں تھے - قوی آدمی زندہ رہ سکتے تھے - جو اسباب نازل زمانہ کے وہ بتلاتے ہیں وہ اُسکی ترقی کی بدولت پیدا ہوئے ہیں •

خلاصہ

زمانہ حال کی بہتری اور زمانہ قدیم کی ابتری کا مضمون ایسا ہی کہ وہ ایک بڑی کتاب میں بھی ختم نہیں ہو سکتا - اُس میں سے یہہ چند سطریں میں لکھ دیں - جو عاقل ہیں وہ سمجھ جائینگے کہ دنیا کے کمالات کو کمال اور نقصوں کو زوال آتا جاتا ہی - دنیا ایام طفلی کی کمعتی سے نکلی جاتی ہی اور شباب اُسکا آتا جاتا ہی اور سب طرح سے ترقی کرتی جاتی ہی - ترقی کا لفظ ایسا وسیع المعنی ہی کہ اُسکا اطلاق ہر چیز کے بڑھنے پر ہوتا ہی خواہ درخت ہو خواہ بچہ ہو مگر ہم ترقی کے ایک اُڑ معنی یہہ لیتے ہیں کہ کسی چیز کی ترقی یہہ ہی کہ وہ اپنی جنس سے نکل کر غیر جنس ہو جائے - اندے کی یہہ ترقی ہی کہ وہ انڈا نہ رہ بچہ مرغ بنجائے - بیج کی ترقی یہہ ہی کہ بیج ٹرہ درخت ہو جائے - پس یہہ معنی ترقی کے ٹھہرا کر اپنے ملک کی ترقی کا حال اور اُسکے اسباب بیان کرینگے اب بالفعل ایک سرسری طور پر اپنے ملک والوں کو دکھایا ہی کہ وہ رات دن جو رویا کرتے ہیں کہ زمانہ کا تناؤل ہی اور ساری دین و دنیا کی خوبیاں اور برکتیں خاک میں ملی جاتی ہیں غلط ہی - دنیا آج کل بہت ترقی پر ہی - ساری دنیا پر قیاس وہ ایسا نہ کریں - اُنکا گھر اُنکا ملک ساری دنیا نہیں ہی •

راقہ

محمد ذکا للہ

پروفیسر مہر کالج الہ آباد

الوحي والالہام

جناب من - وحی اور الہام کی نسبت مندرجہ ذیل رائیں آپکی خدمت میں بھیجتا ہوں اور یہہ دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ اُنکی نسبت آپکی کیا راہ ہی •

الہام یا وحی دو قسم ہی ایک کتابی الہام جسکو تاریخی الہام بھی کہتے ہیں اور جس میں کل کتب الہامی داخل ہیں دوسرا شفہی الہام جو ہر شخص کو ہر زمانہ میں ہوتا ہی •

کتاب الہامی کی نسبت اسباب کے ثابت کرنیکو کہ یہ کتاب خدا کی طرف سے نازل ہوئی ہی دو قسم کی شہادت درکار ہے، اول بیرونی دویم اندرونی، بیرونی شہادت سے وہ خارجی واقعات اور حادثات مراد ہیں جو بغیر شک و شبہ کے یہ ثابت کردیں کہ فل کتاب درحقیقت خدا نے نازل کی ہے، یا جو کچھ اُسوں مرقوم ہی خدا ہی کا کلم ہے، مثلاً فرض کرو کہ میں کسی خاص کتاب کا مصنف ہوں، اب یہ امر بیرونی شہادت سے اسطرح ثابت ہوتا ہے کہ میرا پرنٹر شہادت دے کہ میں یہ کتاب اُسے منجھ سے لی ہے اور میرے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے، اور تلاش کرنے سے میرے ہاں اُسکا مسودہ یا اُسکے کچھ لکھے ہوئے اوراق پائے جاویں — یا کسی اور ایسے شخص کی گواہی سے جسکو میں نے کتاب مذکور کے تصنیف کرنے کا حال اعتباری طور پر ظاہر کر دیا ہو — وہ یہ تین طریقے بیرونی شہادت کے ہیں •

لیکن یہی بات اندرونی شہادت سے بھی ثابت ہوسکتی ہے، مثلاً فرض کرو کہ کتاب مذکور میں جو خیالات بیان ہوئے ہیں وہ میرے خیالات سے نہایت مشابہ ہیں — اُسکا طرزِ تحریر ٹھیک میرے طرزِ تحریر کے مطابق ہے — اُس میں جن واقعات کا ذکر ہے اُنکا علم میرے سوا کسیکو نہ تھا — یہ تین اندرونی شہادتیں ہیں •

تین اندرونی شہادتیں آؤں یہی ہوسکتی ہیں، اول یہ کہ وہ کتاب غلطیوں سے پاک ہو، دوسرے جو باتیں یا صداقتیں اُس میں مرقوم ہیں وہ انسان کی عام قوتوں کے ادراک سے باہر ہیں — تیسرے یہ کہ وہ صداقتیں ایسی ہیں کہ جنہر انسان اپنی تحقیقات میں کبھی سبقت نہ لیکھا ہو — پس جب تک کسی کتاب الہامی کی نسبت یہ شہادتیں موجود نہوں وہ الہامی کتاب تسلیم نہیں ہوسکتی — اس پر کہنے والا کہتا ہے کہ کوئی کتاب الہامی ایسی نہیں ہے جو ان شہادتوں سے ثابت ہوسکے •

وہ کہتا ہے کہ الہام و وحی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ انسان نے بہت سی نازک نازک اور مشکل مشکل باتوں میں اپنی کوشش و سعی و تجسس سے صداقتیں حاصل کی ہیں، پھر کیا یہ غیور ممکن ہے کہ مذہبی امور کی نسبت جو نہایت سودھے سادے ہیں صداقتوں کے منکشف کرنے کے لئے اُسکو نہ کسی خدا کی اور نہ فرشتہ کی خاص احتیاج پڑی ہوگی •

دنیا میں بہت سی گُنب کتاب الہامی کے نام سے مشہور ہیں، پس کون تصنفہ کرسکتا ہے کہ اُن میں سے فل کتاب کتاب الہامی ہے اور فل نہیں، اور وہ کونسی وجوہات ہیں کہ جس پر اس قسم کا اعتقاد ہوہی ہوسکتا ہے •

اگر کسی کتاب کو الہامی مان بھی لہوین تب بھی ہماری مشکلیں دفع نہیں ہوجاتیں، کیونکہ ایک ہی کلم کی پچاس مختلف معنوں میں تاویل ہوسکتی ہے — پس جب

تک ہمیشہ ایک الہامی مفسر بھی اُسکے ساتھ نہو جیسیکے کیتھلک مذہب والے پوپ کہتے ہیں، اُسوقت تک الہامی کتب سے کچھ فائدہ نہیں ہو سکتا •

علاوہ اُسکے قریباً کل کتب مقدس لکھی جانے سے بیشتر لوگوں کی زبان پر توہیں اور عرصہ دراز تک زبان پر رہیں، جو صدائیں اُنہیں موجود ہیں وہ ایک عرصہ تک تو ایک خاص جماعت کی زبان پر رہیں، بعد اُنسے سیکھ کر ایک دوسری جماعت اُنکی قاری رہی، اور آخر کو ایک تیسری جماعت نے اُنہیں مرقع پاکر قلم بند کیا، پس پوچھا جاتا ہی کہ ایا ان تینوں جماعتوں کے لوگ بھی الہامی تھے کہ اُسہیں غلطی نہہوئی ہو •

جب کتب الہامیہ کی صحت نہیں ثابت ہو سکتی تو صرف شخصی الہام جو ہر زمانہ میں ہوتا ہی جاتی رہ گیا — خدا لوگوں کو اب بھی اسیطرح ملہم کرتا ہی جیسا کہ وہ پہلے کرتا رہا ہی — شخصی الہام سے مراد یہہ ہی کہ جسطور پر ہم ایک چھوٹے پوندے کے نشو و نما ہوتے وقت دیکھتے ہیں کہ اُسہیں دو مختلف قسم کی طاقتوں کا مل کرکئی ہیں ایک اُسکی خود طانت کہ جسکے ساتھ وہ اپنی ساخت کے موافق زمین کے نیچے سے عرق کھینچتا ہی، دوسرے ہوا اور روشنی کے ساتھ جس سے وہ اُپر سے محفوظ ہوتا ہی — اسیطور پر ایک انسانی روحانی ترقی میں بھی ہم دو قسم کی مشترک طاقتوں کو کام کرتا ہوا پاتے ہیں، ایک صرف انسان کی اپنی کوشش اور دوسری طرف خدا کی رحمت یا نعمت اُسکی اس ترقی کا ذریعہ بنتی ہیں، خدا کی رحمت یا نعمت کا نازل ہونا کچھ خیالی نہیں، اور نہ اس قسم کا ہی کہ جو ایک وقت میں ہو اور دوسرے میں نہو، بلکہ وہ ہر وقت و ہمیشہ اسیطور پر کام دیتا ہی جسطور پر چلتی ہوئی ہوا ایک چلتی ہوئی بتی کے ساتھ شامل ہوکر ہر وقت عمل درآمد کرتی ہی، جسطور پر کئی شمع بغیر ہوا کی خورش اور سہارے کے نہ جل سکتی ہی اور نہ قائم رہ سکتی ہی، اسیطور پر کوئی روح انسانی بغیر ذات الہی کے سہارے اور اُسکی نعمت کے حصول کے نہ قائم رہتی ہی اور نہ حقیقی طور سے مترقی ہوتی ہی •

روح کی ترقی سے مراد اُن چار قوتوں کا بڑھنا ہی کہ جنہیں سے ایک کو قوت ادراک یا عقل و فہم کہتے ہیں، دوسری کو دل یا محبت کرنے والی قوت، تیسری کو کانشنس، اور چوتھی کو ایمان •

قوت عقل صدائوں کی معلومات سے بڑھتی ہی — دل یعنی محبت کی قوت محبت کے بڑھانے سے، یعنی اپنے ہم جنس کے پھار کرنے سے اور اُسکی خدمت گزاری سے — قوت کانشنس انصاف کے زیادہ ہونے سے بڑھتی ہی — اور قوت ایمان خدا کے ساتھ محبت اور اُسکی اطاعت کرنے سے مترقی ہوتی ہی، اور جب روح ایسی قوی ہو جاتی ہی اپنی قوتوں کے ساتھ صداقت کا کشف حاصل کر سکتی ہی •

دوسری راے اسکے برخلاف ہی اور وہ یہہ ہی کہ کوئی قانون عام ہمارے پاس ایسا نہیں ہی جسکے ذریعہ سے ہم لزوماً غلطی سے بچ سکیں، یہی باعث ہی کہ جن حکیموں نے قواعد منطقی کے بنائے، اور مسائل مناظرہ کے ایجاد کئے، اور دلائل فلسفہ کے گروہ وہ یہی غلطیوں میں ڈرتے رہے اور صدھا طور کے باطل خیال اور چھوٹا فلسفہ اور فکمی باتیں اپنی نادانی کی یاد گار چہوز کئے، پس اس سے یہہ ثبوت ملتا ہی کہ اپنی ہی تحقیقات سے جمیع امور حقہ اور عقاید صحیحہ پر پہونچ جانا اور کہیں غلطی نہ کرنا ایک محال عادی ہی، کہوں کہ آج تک ہمنے کوئی فرد بشر ایسا نہیں دیکھا اور نہ سنا اور نہ کسی تاریخی کتاب میں لکھا ہوا پایا کہ جو اپنی تمام نظر اور فکر میں سہر و خطا سے معصوم ہو — پس بذریعہ فہلس استقرائی کے یہہ صحیح اور سچا نتیجہ نکلتا ہی کہ وجود ایسے اشخاص کا کہ جنہوں نے صرف قانون قدرت میں فکر اور غور کر کے اور اپنے ذخیرہ دانش کو واقعات عالم سے مطابقت دیکر اپنی تحقیقات کو ایسے اعلیٰ پایہ صداقت پر پہونچادیا ہو کہ جسمیں غلطی کا نکلنا غیر ممکن ہو خود عادتاً غیر ممکن ہی اسلئے متضاع حکمت اور رحمت اور بندہ پروری اُس قابل مطلق کا یہی ہی کہ وقتاً فوقتاً جب مصلحت دیکھے ایسے لوگوں کو پیدا کرتا رہے کہ عقاید حقہ کے جاننے اور اخلاق صحیحہ کے معلوم کرنے میں خدا کی طرف سے الہام پاریں، اور تفہیم و تعلیم کا ملکہ وہی رکھیں، تاکہ نفوس بشریہ کہ سچی عبادت کے لئے پیدا کی گئی ہیں اپنی سعادت مطلوبہ سے محروم نہ رہیں *

تیسری راے اس دوسری راے کی تردید میں ہی اور وہ یہہ ہی کہ انسان نے بہت سی باتوں کی نسبت اپنی تحقیقات کے ذریعہ سے صداقتوں دریافت کی ہیں جسکا ثبوت ہر خارج پر موجود ہی۔ کل معلومات جو انسان آج تک حاصل کرچکا ہی، اور آئندہ حاصل کرے گا، اُسکے حصول کا کل سامان ہر فرد بشر میں نیچر نے مہیا کردیا ہی، اب اس سامان کو انسان فرداً فرداً اور نیز بھشت مجموعی جسقدر اپنی محنت اور جانفشانی سے روز بروز زیادہ سے زیادہ نفیس اور طاقتور بنانے کے ساتھ ترقی کی صورت میں لاتا جاتا ہی، اور جسقدر اُسکے مناسب استعمال کی تمیز پیدا کرتا جاتا ہی، اُسقدر وہ نیچر کی تحقیقات میں زیادہ سے زیادہ تر صحت کے ساتھ اپنی معلومات کے حصول میں کامیاب ہوتا جاتا ہی •

اس بیان سے ثابت ہی کہ اول تو انسان بعض صورتوں میں اپنے نیچری سامان کے مناسب استعمال سے پہلے ہی حق امر کو دریافت کرلیتا ہی، دویم بشرط مناسب استعمال میں نہ لانے یا نہ لاسکنے کی اگر غلطی کہاتا ہی تو کوئی دوسرا جسے اُسکے ٹھیک استعمال کا موقع ملجاتا ہی وہ اُس غلطی کو رفع کردیتا ہی •

† ہر فرد بشر میں مہیا کردیا ہی صحیح نہیں معلوم ہوتا — اڈیٹر -

ضرورت الہام و وحی کی جو دوسری راے میں بیان ہوئی ہے وہ صحیح نہیں ہے، جو ضرورت کے نیچے کے نزدیک قابل تسلیم نہیں ہے اور 'اے ہم اپنے وہم سے قایم کر کے نتیجہ نکالیں تو جس طرح وہ ضرورت فرضی قائم ہوئی ہے اسکا نتیجہ بھی فرضی ہوگا، اور اس سے کوئی مطلب ثابت نہوگا — انسان اپنی دو آنکھوں سے آگے کی چیز دیکھتا ہے اور پیچھے سے اسکی ہلاکت کا جو سامان کیا گیا ہو اسکو نہیں دیکھ سکتا، جب وہ جہاز میں سوار ہوتا ہے اسکو نہیں معلوم ہوتا کہ طوفان سمندر میں آنے والا ہے جسمیں اسکا جہاز غرق ہو جاوے گا — پس جب خدا نے جو رحم اور کریم و حکیم ہی اسلئے انسان کے سر کے پیچھے دو آنکھیں نہیں بدودا کیں اور طوفان سے بچنے کو کوئی نچ کا پیغام نہیں بھیجتا — تو عقائد حقہ اور اخلاق صحیحہ کے لئے ایسے پیغام بھیجنے کی کہوں ضرورت مانی جارہے †

رأیہم

نثار احمد

جواب

اخی — جو تحریر کے آپ نے میرے پاس بھیجی نہایت عمدہ ہے اور میں اسکے خیالات کی قدر کرتا ہوں، مگر افسوس ہے کہ میرے خیالات اسکے مطابق نہیں ہیں جو میرا خیال وحی و الہام کی نسبت ہے میں لکھتا ہوں *

جس طرح کہ انسان میں اور تو میں اس طرح ملکہ وحی و الہام بھی آسپس ہے، بعض انسان ایسے بھی ہیں جنہیں کوئی قوت منجملہ قوائے انسانی کے بالکل معدوم ہوتی ہے مگر اور کچھ موجود، یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں میں ایک ہی قوت متفاوت درجوں میں پائی جاتی ہے، کسی میں بہت کم ہے کسی میں زیادہ کسی میں بہت زیادہ، اس طرح ملکہ الہام و وحی بھی بعض انسانوں میں معدوم ہوتا ہے، بعض میں کم ہوتا ہے، بعض میں زیادہ، بعض میں بہت زیادہ *

یہ ملکہ ایک آلہ ہے انکشاف علوم و حقائق اشیاء کماہی ہی کا اور اسلئے اسکا تعلق کسی خاص علم یا کسی خاص شی پر منحصر نہیں ہے بلکہ ہر ایک سے جداگتہ اور مستقل تعلق رکھتا ہے۔ اور بلحاظ اپنے تعلق کے اسی علم یا شی کے ساتھ وہ ملکہ منسوب یا موسوم ہوتا ہے، جیسے کہ 'ملکہ حکمت'، 'ملکہ طب'، 'ملکہ شاعری'، 'ملکہ حدادی'، 'ملکہ موسیقی'، 'ملکہ رقصی'، و علیٰ ہذا التہاس *

† ایک دوست نے اسکو دیکھ کر کہا کہ اسلئے ضرورت مانی جارہے کہ دنیا کی عربیوں چند روزہ ہوں اور معاد کی عربیوں دایمی ہوں اسلئے مقتضایہ حکمت و رحمت نہی کہ دایمی عربیوں سے انسان کے بچنے کو نہی پیغام بھیجتے — انتہا :-

انسان جبکہ انسان کے نیچر پر غور کرتا ہی اور نفس کے حالات جانتا ہی اور اُسکی وہ غور ایسے درجہ پر پہنچ جاتی ہی جسپر اطلاق "من عرف نفسه فقد عرف ربه" کا صادق آنا ہی اُسوت وہ چار حالتیں نفس انسانی کی پاتا ہی، ایک وہ حالت ہی جو عموماً انسانوں کو لاحق ہوتی ہی، اور وہ یہہ ہی کہ بچپن سے ایک طرح پر تربیت پاتے پاتے اور ایک قسم کی باتوں سننے سننے اور ایک ہی طور کے طریقے کو برتنے برتنے - یا دفعاً کسی پر اعتقاد آجانے سے اور اُسکی باتوں اور فعلوں کے اچھا ہونے پر یقین پتلا لولے سے - یا سرسختی کے نامعلوم مگر نہایت قوی اثروں کے دباؤ سے ایک ایسا یقین یا ایسی کفہت اُسکے دل میں پیدا ہوتی ہی کہ اُسی بات کو حقیقت اور سچ جانتا ہی اور اُسکے ہر خُلق کو بخُلف اور اُسی کفہت کا نام کانٹھس ہی جو تمدن و اخلاق سے زیادہ تر تعلق رکھتی ہی - دوسری وہ حالت ہی کہ انسان کا کسی خاص علم و ہنر میں ترقی کرتے جانا اور اُسکے تمام مالہ و معاملہ کو اکتساب کرتے کرتے ایک اعلیٰ درجہ کی قابلیت اُس میں پیدا کرنا جو اُس علم و ہنر کے ملکہ سے تعبیر کیجاتی ہی اور جس سے اُس شخص کی اُس علم یا ہنر میں اعلیٰ درجہ کی قدرت مراد ہوتی ہی - تیسری حالت یہہ ہوتی ہی کہ جب وہ کسی علم و ہنر میں غور کرتا ہی، اور کسی مسئلہ کا حل کرنا یا کسی بات کی تحقیق کرنا یا کسی امر کی حقیقت دریافت کرنا یا کسی دوسروں میں سے صحیح کو غلط سے تمیز کرنا چاہتا ہی، مگر وہ تمام اکتسابی قوتیں اُسکی اُس سے عاجز آجاتی ہوں اور اُسکے حل و نتیجہ کا رستہ نہیں ہلتا ہی، مگر دفعاً اُسکے دل میں ایک بات آجاتی ہی جسکو وہ نہیں جانتا کہ کہاں سے آئی اور کیونکر آئی اور اُس سے وہ تمام مطالب حل ہو جاتے ہیں - بعضی دفعہ ایسا ہوتا ہی کہ وہ بات پہلے دل میں پہنچتی ہی اور اُسکی عمدگی اور اُسکی صحت کی دلیلوں بعد کو مثل نکتہ بعد الوتوع نہن میں آتی ہیں، اور اسطرح پر کسی بات کے دلوں آنے کو وحی و الہام کہتے ہیں - کیچہ عجیب نہیں کہ اس الہام کی جز وہی اکتسابی علوم ہوں مگر جب اُسکا دل میں پڑنا ایک ظاہری طور پر اُن اکتسابی علوم کا ذریعہ نہ تھا اسلئے وحی و الہام کی حد سے ہم اُسکو خارج نہیں کرتے •

چوتھی حالت ہم انسان میں ایسی پاتے ہیں جسکی بناء اکتسابی علوم پر قائم نہیں ہو سکتی بلکہ اُس شخص کے نیچر پر قائم ہوتی ہی - ایک جاہل شخص کو جو نہ علوم سے واقف ہی نہ عروض سے نہایت عمدہ شاعر پاتے ہیں، بہت بڑا ادیب دیکھتے ہیں، ان پرہ اور بے علم لوگوں نے ایسے دقیق مسائل اخلاق کے بیان کئے ہیں جنکو حال کی ترقی یافتہ دنیا بھی تعجب سے دیکھتی ہی - قدیم سے قدیم زمانہ میں بھی جبکہ روشنی علم کی اور علمی تحقیقاتوں کی ذرا بھی نہیں چسکی تھی یا بہت ہی تھوڑی چسکی تھی ایسے ایسے لوگ گذرے جنکو لوگوں نے خدا تک مانا - صرف یہی نہیں ہی کہ اُنکو ایسا

مان لیا تھا بلکہ انکے اقوال اور انکے مسائل اور انکے اصول جو اس وقت دنیا کے پاس موجود ہیں اُسے ثابت ہوتا ہے کہ جیسے وہ مانے گئے تھے (نورذ باللہ) ویسے ہی ماننے کے لائق بھی تھے۔ اُس پرانی دنیا کے بت پرست جہوان پرست عجائیب پرست مصریوں کو دیکھو انہی میں سے بعض کے اقوال الہیات کے مسائل کے ایسے ملتے ہیں جسے زیادہ عمدہ نہیں ہوسکتے۔ ہندوؤں کے بیدوں کے مصنفوں کے اُن اقوال کو دیکھو جہاں اُس جوتی سرور پرانکار کی وحدانیت اور اُسکی صفات کو بیان کیا ہے۔ سوس کا زمانہ بھی کچھ حال کا زمانہ نہیں ہے اُسے کس عمدگی سے اُس متخفی مگر علائقہ ہستی کی ہستی کو ان مختصر لفظوں میں کہ ”میں وہی ہوں جو ہوں“ بیان کیا ہے۔ سب سے بڑے اور پرانے ہادی ابراہیم کو دیکھو جسے بغیر کسی تربیت کے اپنے مذہب کو بتوں کیطرف سے موزا اور خدا کی طرف پھیرا، اور اپنی فطرت سے خدا کی فطرت سے خدا کو پہچانا، سب آخر متحد رسول اللہ صلم کو دیکھو جسے نہ لاٹ کو مانا نہ عزرائل کو نہ تعلیم و تربیت کا لفظ سیکھا نہ سوسنہتی کے نہایت نوی اثر کو دیکھا، اور دیکھا تو اُس وحدۃ الشریک کو دیکھا، پس اس طرح دلوں پر پڑنے والی بات کو ہم وحی اور الہام کہتے ہیں۔ اسمیں کچھ شک نہیں کہ وہ پڑتی نہیں بلکہ اُچھلتی ہے مگر جب اُسکے اُچھلنے کے اسباب ہم نہیں پاتے تو اُسکو اِنا کہتے ہیں •

اِن الہامی بزرگوں کی نسبت کہا جاسکتا ہے کہ جن باتوں کو اُن میں قرار دیا جاتا ہے اُنکے پیدا ہونے اور دل میں آنے یا دل میں پڑنے کے بھی کچھ اسباب تھے، لیکن اگر وہ ہونے کے بھی تو ایسے خفیف ہونگے جنکو مدار اُن عالی الہاموں کا قرار دینا ٹھیک نہیں ہوسکے گا، معذباً ہم نے الہام کو خالی نلی میں بانی بیڑا نہیں مانا بلکہ نوارہ کی طرح اُس میں سے اُچھلنا مانا ہے گوکہ اُسکے لیئے کوئی خفیف تحریک ہوئی ہو •

ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی حالت کو سوچا اور دوسروں کی حالت کو دیکھا اور ایک ایسا امر اُنکے دل میں پڑا جس سے انہوں نے تعلیمی اور تربیتی اور سوشلی اثرات پر غلبہ پایا، اُس دل میں پڑنے والی شے کو بھی ہم الہام اور وحی کہتے ہوں، اگر وحی و الہام نہ تھا تو اور کیا تھا جسے کالون اور لوتھر کے دلوں اُس پرانے رستے سے پھوڑا، اور ہمارے ہی زمانہ میں اُس قابل تعظیم و ادب شخص بابو کیشب چندر سین کے دلوں خدا کے واحد کیطرف موزا، اور سوامی دیانند سرتی کے دلوں مورتی پوجن سے پھوڑا •

وحی و الہام اُس ہمیشہ ہست ہستی کا دائمی فیض ہے جو نہ منقطع ہوا ہے نہ منقطع ہوگا، اگر وہ کسی زمانہ میں کسی سے ہمکلم ہوا ہے تو وہ اب بھی ہمکلم ہونیکو موجود ہے، اگر کبھی اُس نے کسی کو اپنا دیدار دکھایا ہے تو وہ اب بھی دکھانے کو حاضر ہے، اگر وہ آگ کی صورت یا آدمی کی صورت بننا جانتا تھا تو اب بھی وہ جانتا ہے، مگر وہ شخص چاہے جس سے وہ ہمکلم ہو اور جسکو اپنا دیدار دکھائے •

عشق کو مردست مردے پر سر کار آورد ورنہ چون موسیٰ سے آورد و بسپار آورد
خدا تو ایسا فیاض ہی کہ مکھی کے دلموں بھی وحی ڈالتا ہی پھر انسان کے دل میں
رحی یا الہام ڈالتے سے اُسے کبھی ملنے نہیں موزا، مگر انسان کا دل کم سے کم مکھی کا سا تو
ہونا چاہیئے جسموں و آسے •

ہمارے اِس مضمون کو کت مُلّا لوگ پڑھکر سمجھنے کے پہلے کہہ دینے کفر بنا ہی اور ختم
نبوت سے انکار کیا ہی مگر یہ اُنکی نادانی ہی جو ختم نبوت کو معنی انقطاع فیض مبدہ
فیاض سمجھتے ہیں، ہم ختم نبوت کے قابل ہیں اور پھر چشمہ فیض رحمت فیاض کو
جاری مانتے ہیں، اور خدا سے انسان کے تعلق کو کبھی منقطع نہیں سمجھتے، اور ہم گنا
تمام اگلے پچھلے جو ہمہ اوست یا ہمہ ازوست کے کہنے والے گذرے ہیں اس غیر منقطع
ہونے والے تعلق کو دائم و قائم کہتے چلے آئے ہیں، ختم نبوت دوسری چیز ہی اور عدم انقطاع
رحمت دوسری چیز •

اگر ملکہ وحی و الہام کو جنمیں دے ہو ایک قوت مثل دیگر قوایے انسانی کے تسلیم کی
جاوے جیسے کہ ملکہ تسلیم کی ہی تو ضرور ہی کہ وہ بھی مثل دیگر قوایے انسانی کے کسی
میں ضعیف اور کسی میں قوی یا کسی میں ناقص اور کسی میں کامل ہوگی اور وہ
صرف اتنا ہی کام دیکھی جتنا کہ نیچر نے اُسکو دیا ہی یا جتنے کی قابلیت نہچر نے اُس
میں رکھی ہی — قرار دے کہ زور پانی کے چرش کی مناسبت سے ہوتا ہی، کسکا پانی اُسے
مٹنے ہی سے اہل کر دھجاتا ہی کسکا اُونچا اور کسکا پھل اُونچا ہو جاتا ہی اور کسکا
اُس حد تک بلند ہوتا ہی جو حد کہ نہچر نے اُسے لٹے مقرر کی ہی، پس ہر ایک
وحی یا الہام کو ہم کامل یا بے نقص نہیں کہتے بلکہ صرف اُسکو کامل کہتے ہیں جسکو نہچر
نے کامل کیا ہی •

وحی یا الہام ہمیشہ شخصی ہوتا ہی، شخصی الہام اور کتابی الہام دو جدا گانہ
چیزیں نہیں ہیں، یہ دوسری بات ہی کہ بطور اصطلاح کے ایک کو تاریخی الہام اِس
لحاظ سے کہ وہ کسی گذشتہ زمانہ میں ہوا تھا اور ایک کو شخصی الہام قرار دے لو، ورنہ
دونوں کی حقیقت واحد ہی، اور الہام وہی ایک حقیقت رکھتا ہی خواہ وہ پہلے ہوا ہو
یا ہو، مگر دونوں اپنی حقیقت اور صداقت ثابت کرنے کے محتاج ہیں •

حقیقت ثابت کرنے کے واسطے محتاج ہیں تاکہ جسکو وحی یا الہام کہا جاتا ہی
کہیں وہ کائناتس تو نہیں جو تعلیمی و سوشلی اور امتیازی امور کا نتیجہ ہی اور جسکی
صحت و عدم صحیح یا صداقت و عدم صداقت اُسپر منحصر ہی جسکا وہ نتیجہ ہی —
یا وہ الہام دے تو نہیں ہی جو اکتسابی علوم کا نتیجہ ہی کیونکہ اُسکی حیثیت یہی اُس
شی کی حیثیت سے جسکا وہ نتیجہ ہی مغایر نہیں قرار پائیگی •

اور صداقت ثابت کرلئے اسلئے محتاج ہیں کہ کہیں وہ ایسے الہام تو نہیں ہیں جنکو نیچر نے کاملیت کے درجہ تک نہیں پہنچایا — کیونکہ صرف اسی وحی و الہام میں غلطی نہیں ہوسکتی جسکو نیچر نے کاملیت کی حد تک پہنچایا ہے •

یہی بحث ہے جو تمام مذاہب کی اور تمام کتب الہامی کی صداقت یا عدم صداقت سے متعلق ہے، ہر ایک مذہب والا اپنے مذہب کو اپنے مذہب کی کتاب کو اپنے معتقد فیہ کو سچا اور کامل بناتا ہے، اور اُسکی تمام باتوں کا مخرج اُس سے قرار دیتا ہے جو صداقت محض ہے، پس اگر اُسکے لئے کوئی پیمانہ نہ ہو تو کسکا یہ حق نہیں ہے کہ ایک کو راست اور دوسرے کو ناراست کہہ — نیچر کے کاموں پر غور کرنے سے ثابت ہوتا ہے کہ ضرور اُسنے اسکا بھی کوئی پیمانہ قرار دیا ہوگا اور اسلئے انسان کو اُسکی تلاش سب سے مقدم ہے •

الہام یا کتاب الہامی کا پرنٹر خود اُسکا دل ہے جس پر الہام ہوا اُسکا دل اُسکے تمام اوراق کا مخزن ہے، اُسکا دل وہ شخص ہے جس سے اُسے اعتباری طور پر اُسکی تصنیف کا حال ظاہر کیا ہے — پس اُسکے لئے ایسی بیرونی شہادت جیسے کہ معرے اس ارٹیکل کے لئے حاصل ہوئی ممکن ہے قانون قدرت کے برخلاف ہے — اندرونی شہادت بھی جسا نام لوگوں نے اندرونی شہادت رکھا ہے ایسی کتاب کے لئے ایسے ہی قانون قدرت کے برخلاف ہے جیسے کہ بیرونی شہادت — اُسکے مصنف کے خیالات نا معلوم ہیں پھر کیونکر خیال کریں کہ اُس کتاب کے خیالات اُن خیالات کے مماثل ہیں، اُسکے مصنف کا طرزِ تحریر بھی نا معلوم ہے — اور وہ واقعات بھی نا معلوم ہیں جو صرف اُسی مصنف کو معلوم ہیں — یہ الہامی کتاب ایسی شہادت سے ثابت ہوتی ہے جو ان دونوں قسم کی شہادت سے بہت اعلیٰ درجہ پر غور مشتبہ ہے اور وہ شہادت ہے جو ہر دم و ہر آن ہم تم، آسان و زمیں، درخت و پتھر، دریا و جنگل، چوند و پرند، سورج، چاند، ستارے، دے رہے ہیں — خدا کی کتاب کے لئے فانی شخصوں کی کتاب کی مانند فانی شہادت مٹ تھوڑے اُس ازلی اور ابلی کے ازلی ابلی کلم، ازلی ابلی کتاب، ازلی ابلی تحریر، ازلی ابلی دستخط کے لئے، ازلی ابلی ہی شہادت تھوڑے، اُسکی شہادت پہاڑوں پر کندہ ہے، اُسکی شہادت درختوں کے درختوں پر لکھی ہے، اُسکی شہادت پر تمام جانور چھپا رہے ہیں، گورے، ہنہنا رہے ہیں، شہر غزا رہے ہیں، گدھے رینگ رہے ہیں، آدمی بول رہے ہیں، اور دل تصدیق کر رہے ہیں، •

جس کتاب کے لئے ایسی شہادت ہو وہ بےشبہ خدا کی کتاب ہے، یہ اُسکی صداقت کے لئے اسباب کا ثبوت طلب کرنا کہ وہ غلطی سے پاک ہے ناذانی ہے — نیچر غلطی سے پاک ہے اور اُسکے اُسکی شہادت ہی ہے — ایسی صداقتیں جو انسان کی عام قوتوں کے

ادراک کا ہے باہر ہوں اگر اُس میں پائی بھی جاویں تو انسان اُنکو کھونکر صداقتیں کہہ سکے، وہ تو اُسکے ادراک سے باہر ہیں، یہ سوچنا کہ اُسکی صداقتوں پر کوئی انسان سبقت لے لے گا ہی یا نہیں اسلئے ناگاہی ہی کہ اگر یہ ثابت بھی ہو تو اسکا کیا ثبوت ہوگا کہ آئندہ بھی نہ لہجہ دیکھا — پس نہ پتھر کی شہادت اُسکی صداقت کو گنتی ہی •

اسبات کو بھی نہ ہونا چاہیئے کہ ہم نے وحی و الہام کا تعلق خاص امر پر منحصر نہیں کیا ہی بلکہ ہر ایک امر ہے جداگنہ اور مستقل تعلق قرار دیا ہے، پس اس مقام پر جس وحی و الہام سے ہمکو بحث ہے وہ وہی جو روح کی تربیت اور اخلاقی تعلیم اور انسان کی انسانیت سے علاقہ رکھتا ہے اور جسکو مذہب سے تعبیر کرتے ہیں، پس اگر موسیٰ کو کوئی ترک نامہ تہری کا قاعدہ نہ آتا ہو اور اُسکے بیان میں غلطی کی ہو تو اُسکی نبوت اور صاحب وحی و الہام ہونے میں نقصان نہیں آتا، کھونکہ وہ ترک نامہ تہری یا استوائی کا مسٹر نہیں تھا، وہ ان امور میں تو ایسا ناواقف تھا کہ ریختی کے کنارے سے کلعاں تک کا جغرافیہ بھی نہیں جانتا تھا، اور یہی اُسکا فخر اور بھی دلیل اُسکی نبی اولوالعزم ہونے کی تھی — یہ مسئلہ اس زمانہ کے علوم کی روشنی نے نہیں سکھایا بلکہ تیرے سو برس گذرے جب ہمارے پیشوا نے ہسکو سمجھایا تھا کہ ”ما اناکم من امر دینکم فخذوہ و ماہامکم عنہ فانتمہا و ما امرکم برائی فنا بشر مثکم“ •

بیشک انسان نے اپنی عام قوتوں کی مدد سے بہت کچھ صداقتیں مختلف علوم و فنون میں حاصل کی ہیں اور حاصل کرتا رہے گا، اور انہی قوتوں کی مدد سے کتب مقدس کی چند سیدھی سادی صداقتوں کو بھی منکشف کیا ہے، مگر انہوں نے ہی کہا ہے جنہوں اُسکے انکشاف کی قوت تھی — میں اُسکو نہیں تسلیم کر سکتا کہ ایسا کرنے میں اُسکو نہ کسی خدا کی اور نہ فرشتہ کی احتیاج ہے — کھونکہ اُسکو اُسی فرشتہ کی حاجت ہے جسکا دوسرا نام قرا ہے اور اُسی خدا کی حاجت ہے جسکے اُسکو اُن قرا پر پیدا کیا ہی یا اُن قرا کو اُسکے لئے بنایا ہے •

جب یہ عام خیال کہ وحی و الہام اُپر سے آتا ہے نکال دیا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ وہ آتا نہیں بلکہ جاتا ہے اور پھر بات کر پڑتا ہے اور خاص خاص علوم اور انکشاف سے علاقہ رکھتا ہے تو کتب الہامی کی نسبت بھی خیال صاف ہو جاتا ہے کتب الہامی اخلاقی و روحانی تربیت سے علاقہ رکھتی ہیں، پھر بالعرض اگر کسی الہامی کتب میں اتلہس اور جرتھال کے دلائل یا علم ہیئت کے مسائل کے بیان میں غلطی ہو تو کوہن وہ غلط مائی جاوے، کھونکہ وہ الہام اُس سے متعلق نہیں — یہی سبب ہے کہ سچی کتب الہامی میں اُن امور کی جو دیگر علوم سے علاقہ رکھتے تھے کچھ بحث نہیں کی ہے، بلکہ اُن امور کے متعلق جو عامانہ خیال عام لوگوں کے تھے اُنکو اُس طرح چھوڑ کر اُنکی

اخلاقی تعلیم کو اختیار کیا ہے، مگر لوگوں نے نا سمجھی سے انکو حقایق معقلہ قرار دیا ہے اور جو لفظ کہ اصلی حقیقت پر اشارہ کرتے تھے یا دوسرے معنی بھی رکھتے تھے انکو خواءِ نظروہ انہی عامیانہ خیال کی طرف رجوع کیا ہے — ہاں اگر وہاں روحانی تعلیم و تربیت میں کچھ غلطی ہو اور فیچر اُسکے غلط ہونے کی شہادت دے نہ کوئی فانی انسان تو البتہ ہم اُس کتاب کو جھوٹا یا ناقص الہام قرار دینگے *

بالشبه اس زمانہ میں بہت سی کتابیں ہیں جو کتب الہامی کے لقب سے مشہور ہیں اور ان میں غلطیاں بھی موجود ہیں، مگر جسقدر کہ ان میں صداقت ہے اُسکے نمائنے کے لئے کوئی وجہ نہیں ہے، صداقت فی نفسہ صداقت ہے خواہ اُسکو سچے ہاتوں نے لکھا ہو یا دوسروں نے — وید میں جہاں غلطیاں ہیں خواہ وہ پیچھے سے ملتی ہوں یا پہلے ہی سے ہوں مگر وہاں بہت سی صداقتیں بھی ہیں، اور ہمارا کام ان صداقتوں کو تسلیم کرنا ہے *

یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ کسی کتاب کے الہامی مان لینے سے بھی مشکلات رفع نہیں ہو سکتیں — کہونکہ اُس کتاب کی ہر ایک آیت کے متعدد معنی ہو سکتے ہیں اور اس بات کے قرار دینے کو کہ کونسے معنی اصلی ہیں ایک ایسے مفسر کی ضرورت پیش آتی ہے جو خرد الہامی اور انجیلیل یعنی معصوم یا محفوظ عن الخطا ہو — کیتھک لوگوں نے اس ضرورت کو تسلیم کیا ہے اور وہ پوپ کو معصوم یا محفوظ عن الخطا تسلیم کرتے ہیں، اور انجیل کے جو وہ معنی کہتا ہے وہی صحیح مانے جاتے ہیں — مگر اُس میں بھی مشکل آجاتی ہے جبکہ کسی پوپ نے ایک آیت کے معنی کچھ کہے ہوں اور دوسرے نے کچھ، شیعہ مذہب کا مسئلہ کہ ایک مجتہد زندہ موجود ہونا چاہئے اس مشکل کو کسقدر رفع کرتا ہے، اہل سنت و جماعت نے بھی کسقدر اُسکی پیروی کی ہے کہ ایسے مجتہدین کو واجب الاتباع مانا ہے، مگر قرآن مجید تو اُسکے نہایت برخلاف ہے اور عیسائیوں کو پوپ کا عہدہ قائم کرنے پر الزام دیا ہے جہاں فرمایا ہے، ”لا یتخذ بعضنا بعضاً ارباباً من دون اللہ“ — ”اتخذوا احبارہم و رہبانہم ارباباً من دون اللہ“ — بالین ہم دو باتوں میں سے کسی ایک کے اختیار کو بغیر چارہ نہیں ہے، یا کوئی الہامی مفسر مانا جاوے، یا تفسیر کی صحت کا کوئی پیمانہ قرار دیا جاوے، میں تو وہی پیمانہ قرار دیتا ہوں جو وحی و الہام کی صحت کا پیمانہ ہے یعنی فیچر اُسکی صداقت پر شہادت دے، بشرطیکہ اُس الہامی کتاب کے الفاظ اور اُسکا مقصد اور الفاظ کے استعمال کا طریقہ بھی اُس تفسیر کے مساعد ہو، اس پر بھی بحث مطلق نہیں ہوتی، اور یہ سوال ہوتا ہے کہ فیچر کی صداقت کیا ہے، کوئی کسی امر کو اور کوئی کسی امر کو فیچر کی صداقت قرار دیتا ہے جس میں سے ایک صحیح اور ایک غلط ہوگی، مگر یہ بحث زیادہ دور نہیں پکرتی، کہونکہ خرد فیچر اُس غلطی کو رفع کر دیتا ہے، اور دل اُسکی تصدیق کرتے ہیں، آپکا یہ خیال کہ تمام کتب الہامیہ عرصہ دراز تک لوگوں کی زبان پر رہیں پیر

اور لوگوں نے انکو زبانی یاد رکھا، اور آخر کار لکھنے والوں نے لکھا اور یہ یاد رکھنے والے اور لکھنے والے الہامی نہ تھے شاید صحیح ہو، مگر قرآن مجید کی نسبت صحیح نہیں ہے، اسلئے کہ بغیر شک کے ثابت ہے کہ قرآن مجید کا جب الہام ہوا تب ہی ملہم زبان سے نکلا، اور تب ہی لکھنے والوں کے ہاتھ سے لکھا گیا، جو آجنگ ہمارے ہاتھ میں ہے یہاں تک کہ رسم خط میں بھی تبدیل نہیں کی گئی ہے •

میں تو اسبات سے انکار نہیں کر سکتا کہ انسان اپنی نیچری قوتوں کے مناسب استعمال سے حق بات دریافت کر لیتا ہے، اور اگر اُسے اُسکے استعمال میں غلطی کی ہو تو دوسرا شخص جسٹے استعمال میں غلطی لگی ہو اُس غلطی کو رفع کر دیتا ہے، کیونکہ میں ملکہ نبوت و الہام کو بھی ایک قوت انسان کے قوا میں سے سمجھتا ہوں — مگر چھسا کہ میں نے پہلے بیان کیا ہر ایک انسان میں اس ملکہ کا ہونا ضرور نہیں ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ بعض انسانوں میں ایک امر کا ملکہ ہے اور بعض میں نہیں ہے، مگر جو قوت کہ نیچر نے دی ہے اُسکا بے محفل استعمال ہو سکتا ہے مگر استعمال میں غلطی نہیں ہو سکتی، آپ نے جس امر کو استعمال کی غلطی سے تعبیر کیا ہے اگر اُسکو بالفاظ ناقص اور کمال ہونے تو بہ کے تعبیر فرماتے تو میرے خیال کے بالکل مطابق ہوتا •

الہام کی ضرورت پر جو بحث لکھی ہے افسوس ہے کہ میں اُس سے متفق نہیں ہوں، آپنی تحریر نہایت عمدہ ہے اور خدا کے رحم اور انسان کے ساتھ اُسکی ہمدردی کا نہایت پر اثر خیال انسان کے دل پر اُس تحریر سے پیدا ہوتا ہے — میرا اور آپکا مطلب کچھ مغایر نہیں ہے صرف طرز بیان یا طریقہ استدلال میں تفاوت ہے — ہم دیکھتے ہیں کہ جو کچھ خدا نے پیدا کیا ہے اُس کے لئے وہ سب چیزیں بھی پیدا کی ہیں جو اُس کے لئے ضروری یا مناسب ہیں، اور اُنکے استعمال سے جو نتیجہ پیدا ہو وہ بھی ایک لازمی نتیجہ ہے، پتھر کے مناسب حال جو چیزیں تھیں وہ اُسکے لئے ہیں، درخت کے لئے پرند کے لئے غرض کہ تمام مخلوقات کے لئے جو چیز مناسب حال تھی سب موجود ہے، انسان ایک اس قسم کی مخلوق ہے جسکے مناسب حال بہت سی چیزیں درکار تھیں اور اُن سب کو خدا نے (یا جسکو اُسکا خالق کہو) مہیا و موجود کیا ہے — انہی میں سے صداقت کا پانا بھی انسان کے مناسب حال تھا، اُسکو بھی خدا نے ایسے لوگوں کے ذریعہ سے جو صاحب دھی والہام کہلاتے ہیں پورا کیا ہے — جن جن علوم اور جن حقائق اشیاء کی صداقت دریافت کرنے کا جسمیں کمال ملکہ ہے وہ اُسکا پھمیر ہے، مگر یہ لفظ خاص ہو گیا ہے اور صرف اخلاقی و روحانی علم کی صداقت دریافت کرنے والے شخص کو جسمیں اُنکی صداقت دریافت کرنے کا کمال ملکہ ہو جو وحی و الہام سے تعبیر کیا جاتا ہے نہی یا پھمیر کہتے ہیں — پہرہی نبی کا لفظ ایسے شخص کی نسبت اطلاق کرتے ہے جو اُپلند

کے واقعات کی پیشوں کوئی کرتا تھا، مگر اسلام میں کبھی یہ لفظ ان معنوں میں استعمال نہیں ہوا، بلکہ نبی و پیغمبر موافق لفظ سمجھے گئے ہیں، اور معان کے حالات بتانے کے سبب انہیں نبی کا اطلاق ہوا ہے •

خدا ہر چیز کے ساتھ درخت ہو یا انسان ہمیشہ ہی، کبھی اُس سے جدا نہیں ہوتا، بلکہ اگر خدا چاہے کہ میں اپنی مخلوق سے جدا ہو جاؤں تو بھی جدا نہیں ہو سکتا، مگر آپنی اخیر تحریر جو روح کی ترقی کی نسبت ہی مہربی سمجھ میں نہیں آئی — آپنے اُسکی ترقی چار قوتوں یعنی قوت ادراک یا عقل و فہم — قوت حب — قوت کانشنس — قوت ایمان کی ترقی قرار دی ہے، قوت عقلی کی ترقی صداقتوں کی معلومات پر تہرائی ہے — مگر کیا ایسے شخص کی روح کو جو جاہل ہے اور جسکو صداقتوں کی معلومات نہیں ہے ترقی نہیں ہو سکتی، اگر یہی ہو تو کروڑ در کروڑ مخلوق خدا کی رحمت سے خارج رہ جاوے گی — قوت حب جس سے اپنے ہمجنس کے پیار اور خدمت گزاری سے مراد لی ہے ایک اضافی شے ہے، کبھی وہ محبت کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے جیسے کہ ماں اپنے بیٹے پر کرتی ہے، اور کبھی وہ نہایت غضب اور بے رحمی کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے جبکہ ایک جج قاتل کے قتل اور مجرم کی سزا کا حکم دیتا ہے، اور کبھی وہ نہایت بد اخلاقی اور بے ایمانی ہو جاتی ہے جبکہ محبت یا رحم کے سبب مجرم کو سزا سے بچانے میں کام میں لگتی جاتی ہے، پس جبروتی کہ ایک حالت آپر قائم نہیں ہے وہ روحانی ترقی کا کہونکر ذریعہ ہو سکتی ہے — کانشنس کو جو خود کچھ مستقل چیز نہیں ہے بلکہ نتیجہ دوسری چیزوں کا ہے اور اُسکا اچھا یا برا ہونا اُن چیزوں کے اچھے یا برے ہونے پر منحصر ہے جسکا وہ نتیجہ ہے کسطرح ترقی روح کا ذریعہ بنانا جاسکتا ہے — ہاں بالمشبہ قوت ایمانی ترقی روحانی کا ذریعہ ہے، خدا کی محبت اُسکی اطاعت کا ذوق دل میں پیدا کرتی ہے، اور انسان اپنے قوا کو اُن کاموں میں لانے کی کوشش کرتا ہے جبکہ لہنے وہ پیدا کیئے گئے ہیں، اور قوا کے اسطرح پر کام میں لانے سے روح کو ترقی ہوتی ہے، مگر ترک و تجرید اور زہد جسکو جوگ یا رہبانیت کہتے ہیں روح کو ترقی نہیں دے سکتے کہونکہ اُس میں قوتوں کا کام میں لانا نہیں ہوتا بلکہ اُنکا معطل کر دینا ہوتا ہے والسلام •

تبصروہ

مسدس مد و جزر اسلام

مصنفہ

جناب مولوی الطاف حسین صاحب حالی

اللہم اونا حقایق الاشیاء کماہی

پہلے اس سے کہ میں اس مد و جزر کی سیرابی اشعار کا اور مصنف کی سحر بھائی کا ذکر کروں دوچار پرتے زل زل قافہ ہانکتا ہوں جن میں اپنے نزدیک یہ بیہ کرتا ہوں کہ وہ نونسا معیار ہی کہ جس سے نظم کا کہنا کہرا پن پر کہا جاتا ہی اور وہ کونسا طریقہ ہندوستان میں ہی کہ جسکے موافق نظم کی مدح و ذم ہوتی ہی اور اسکا نتیجہ کیا ہوتا ہی میں مرکز اسکام کے لایق نہیں مگر انسان کا قاعدہ ہی کہ جس شی میں فائض ہوتا ہی اسی میں اپنے تئوں کامل دکھانا چاہتا ہی جو بدصورت ہوتا ہی وہی بن سلور کر اپنے تئیں حسین جنتا ہی اور خود بھی اپنے تئوں خوبصورت جانتا ہی مہرہ طبیعت بھی نظم سے ایسی بیگانہ ہی کہ مصرع تک مرزوں پڑھنا نہیں آتا اسلئے میں اسضمون کو نثر میں لکھتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ نظم لکھ رہا ہوں *

یورپ میں جہاں عام و ہنر کے ذکر اذکار اور تہذیب و شایستگی کے شغل اشغال رتھے ہیں وہاں کا یہ بھی ایک دستور ہو گیا ہی کہ جب کوئی کتاب کسی علم و فن کی تصنیف ہوتی ہی تو اُسکے مضامین کے عیب و صواب کی چہان ہوں ارباب علم و ہنر کرتے ہیں اُسپر ایک مباحثہ اور مناظرہ ایسا شروع ہوجاتا ہی کہ آخر کو امر حق معلوم ہوجاتا ہی۔ بہت سے دانشمندیں کی یہ راے ہی کہ اسی عیب و صواب بھئی کے سبب سے یورپ میں علم و ہنر کی بہت ترقی ہوئی ہی — گو بعض ٹھک راے اسکے خلف بھی راے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انسان جو اوروں کی تصنیفات کے عیب و ہنر نکالنے میں تضييع اوقات کرے اُسپر افسوس ہی بہتر ہی کہ وہ اپنا وہ وقت اپنی ہی تصنیف میں کسی ایجاد و اختراع کے پیدا کرنے میں صرف کرے — ایجاد بندہ اگرچہ گنہہ ہی کہوں نہو — اُسہیں کسی کی دل آزاری نہیں اور کوئی براہی بھی نہیں — مگر اُوروں کی تصنیفات میں ستم و عیب نکالنے اُنکی دل شکنی کرتے ہیں — یہ راے ضعیف معلوم ہوتی ہی کیونکہ بعض آدمیوں کی طبیعت میں قوت ایجاد ہوتی ہی — بعض کی طبیعت میں اُوروں کی تصنیفات میں عیب و صواب بتلانے کا خوب ملکہ ہوتا ہی — کوئی شطرنج خوب کھیلنے ہی کوئی اُوپر سے چال خوب بتلاتا ہی — درحقیقت کسی اور کی تصنیفات کی براہی اور بھائی کا بتلانا بھی ایک طبیعت کا ایجاد ہی — اس کام کی خوبی اور جان بے غرضی ہی

جہاں یہ کام بے غرضانہ ہوتا ہی اور اُس میں لوت اپنی خود غرضی کا نہیں ہوتا وہاں اُن باتوں کی اشاعت ضرور ہوجاتی ہی جو دنیا میں عمدہ سے عمدہ معلوم ہوتی ہیں اور خیال کی کئی کئی ہیں — اسی بات سے یورپ کا علم و ہنر ترقی کی نودیدان پر چڑھتا چلا جاتا ہی اور اُسکا مناظر فراخ ہوتا جاتا ہی — گو یہ طریقہ ہر علم و ہنر کے ساتھ عام ہی مگر علم ادب کے ساتھ مخصوص ہی اور اُس میں بھی نظم کے ساتھ خاص تر — شاید اسکا سبب یہ ہو کہ نظم انسان کو بالطبع مرغوب ہی — ناظم اور شاعر کثرت سے ہوتے ہیں — انسان کا یہ دستور ہی کہ وہ دوسرے انسان کی تعریف اُس کام میں نہیں کرتا کہ جسکے کرنے میں کوئی بھی سعی اور کوشش نہ کرتا ہو — بلکہ وہ اُس کام میں تعریف کرتا ہی جس کے کرنے والے بہت سے ہوں اور اُن میں وہ ممتاز اور سرفراز ہو — خواہ کوئی سبب ہو نظم کی برابر کوئی آؤر علم و ہنر معرض امتحان اور بحث میں نہیں آتا — اب اگر ہم اپنے ملک میں فن شعر و شاعری کی ترقی کے خواہاں ہوں تو اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہی کہ ہم بھی اہل یورپ کے طریقہ کی تقلید کریں اور بے غرضانہ اُسکے عیب و صواب کو دیکھیں اگر ایک شاعر کی تصنیف عمدہ ہو تو دوسرے شاعر کو چاہیئے کہ اُسکی خوبیوں کو اس فصاحت اور بلاغت سے بیان کرے کہ وہ اُسکے لئیئے ایک پودا بنے اور زیور بنجائے اور اُسی قدر قیمت اُسکی بڑے جائے — مگر یہ یاد رہے کہ جب تک اس عیب و صواب کا یہی میں بے غرضی نہ شامل ہوگی کبھی اُن عمدہ سے عمدہ باتوں کا رواج نہیں ہوگا جو دنیا میں معلوم ہوتی ہیں اور خیال کی کئی ہیں — اب ہمارے ملک میں مدح و ذم کا خیال سنوئے — اول اُسکے واسطے مشاعرہ ہی جسکو بزم شعرا کہتے ہیں — دوم تذکرے میں جنہیں شعرا کا حال لکھا جاتا ہی — تیسرے تقریظات میں جو کتابوں کے اول اور آخر میں لکھ کر لکائے جاتے ہیں — بزم شعرا کی کیفیت یہ ہی کہ جب اُس میں کوئی شخص جو وجاہت ظاہری رکھتا ہو گو شعر کہنا نہ جانتا ہو کسی اُستاد کو دو چار آنے دیکر شعر کہوا کر لے لیتا ہو جب وہ ایک مصرعہ پڑھتا تو راہ راہ اور سبحان اللہ کا غل مچھتا — بار بار اُس سے شعر پڑھوائیئے جب وہ پڑے چکے تو کوئی کہتا کہ آپ کا ایک ایک مصرع اُستادوں کی سو سو غزلوں پر بھاری ہی — کوئی کہتا کہ آپ کی غزل پر سو دیوان مدح کیئے تھے — اب اگر کوئی اُستاد شاعر شعر پڑھے تو وہ تحسین و آفریں کا شور مچھتا کہ گانوں کے پردے پھٹے لگھکے — جب وہ پڑے چکے تو سنجیدہ اور متین ارباب مجلس اُنکی تعریف میں فرمانیئے کہ آج ہکو مسئلہ تلامح کا آپکے اشعار سے ثابت ہوگیا کبھی آپ فریوسی معلوم ہوتے ہیں کبھی نظامی کبھی سعدی کبھی خاقانی — پھر خود بھی جو کسی شعر کو سمجھ گئے ہیں تو اُسکو بار بار پڑھتے ہیں اور سردھنتے ہیں اور اُس اپنی سخیں بھی پڑ سخیں سنج سے زیادہ ناز اور انتشار کر رہے ہیں — اگر کوئی وہاں سخیں نہ

ایسا ہی کہ وہ کسی شعر پر سچا اعتراض کر دیتا ہی تو پھر اُس سے نثر میں اُڑ مضمون میں گفتگو ہونے لگتی ہی۔ اب اس مدح اور ذم کا نتیجہ یہ نہیں ہوتا کہ نظم میں ترقی ہو بلکہ شاعر کی طبیعت میں ایک بوجا برتری کا خیال اس خوشامد سے پیدا ہوتا ہی اور پھر اُسکا حال یہ ہو جاتا ہی کہ جب تک ہر شعر کے ساتھ اُسکی تعریف نہ لکھائے تو اُس سے شعر پڑھا نہیں جاتا۔ اُس نثر کی سی کیفیت ہو جاتی ہی کہ جسکو ہر قدم پر ایڑ لگے تو وہ آگے قدم دھرے۔ جب شاعر ایک شعر پڑھے اُس کی تعریف ہو تو دوسرا شعر منہ سے نکلے، نہیں چہرہ کھا کہوں کھا بنجائے۔ دوسرے تذکرے ہیں۔ انہیں بھی کچھ نظم کے عیب و صواب سے بحث نہیں ہوتی۔ لفظ شاعر کا حال اور تعریف یا ملامت اور اُسکے کچھ اشعار ہوتے ہیں۔ شاعر کی تحسین اور ملامت اس امر پر موقوف ہی کہ اگر شاعر صاحب وجاہت اور وقعت ہی اور زندہ بھی ہی اور کچھ اُس مصنف تذکرہ کا ارتباط بھی ہی تو پھر اُسکی تعریف میں کوئی بات اُنہا نہیں رکھی جاتی خواہ اُسکا کلم کچھ رتبہ رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو۔ اُسکے کلم کی خوبیوں کے دیکھنے میں ایک آنکھ کی ہزار آنکھیں ہیں اور عہدوں کے دیکھنے میں آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہی۔ اگر سرگیا ہی تو مردوں کا ذکر ہوائی کے ساتھ کرنا مذہباً منع ہی، اسلمے مردہ کی خاطر صداقت کا خون ہوتا ہی۔ اگر کسی شاعر سے کچھ چشمک ہی اور مصنف کے سلسلہ میں وہ نہیں ہی تو پھر ہجو اور ملامت کی یہی کیفیت ہی۔ اُسکے عہدوں پر سکڑوں حاشیائی لکائی جاتے ہیں اور اُسکی خوبیاں خاک میں ملتی جاتی ہیں۔ غرض ایک آسمان پر چڑھایا جاتا ہی اور دوسرے کا خاکہ اُڑایا جاتا ہی۔ اصل نظم کے عیب و صواب سے بحث نہیں۔ یہ ایسے تذکروں سے شاعر کی اور شاعری کی کھا ترقی ہو سکتی ہی۔ سوم تقریب تو اُسکے محلی یہ ہیں کہ ستردن زندہ را بھق باشد یا بہ باطل۔ غرض یہ سب اسباب شاعر کے واسطے ایسے جمع ہیں کہ اُسکے دماغ میں ہسچو من دیکرے قسمت کا خلل پیدا ہوتا ہی۔ اسی لئے کوئی شاعر شاید ایسا گذرا ہو کہ اُسنے اپنی تعریف کا ترانہ نہ گایا ہو۔ اور اپنی نظم کی شہیچی کا افسانہ نہ بنایا ہو۔ نظامی کے قول پر سمجھا عمل ہی۔

چو از بہر ہر کس گزردے سفتن است • سرورده ہم از بہر خود گفتن است

غرض ہندوستان میں کبھی نظم کی عیب و صواب یعنی اُس طریقہ سے ہوئی نہیں کہ وہ اُسکی ترقی کا سبب ہوتی۔ ہاں اس میں شک نہیں کہ بعض ذہین تیز طوار زبان دراز عیب میں سفتی چھن بد میں ضرور ہوئے ہیں کہ انہوں نے اُڑوں کی نظم کا خاکہ اِس خوبی سے اُڑایا کہ وہ بہت لوگوں کو پسند آیا۔ اور اُنکے لکھنے سے اصل تصنیفات لوگوں کے دلوں سے اُرتو گئیں۔ سودا نے جو اُڑ اُستادوں کی ہجوئیں لکھی ہیں وہ اُن اُستادوں کے کلم سے زیادہ لوگوں کو مرغوب ہیں۔ یہ عیب ہیں خبیث باطن

ان دو طریقوں سے بڑی اہلہ فریبی کرتے ہیں — اول یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے نفل کتاب بہت غور و فکر سے اول سے آخر تک پڑھی — بعض بعض شعر تو غضب کے مصنف نے لکھے ہیں — اس تعریف سے فقط غرض یہ ہوتی ہے کہ اُس سے لڑک یہ جانیں کہ حضرت کو کتاب بینی کا بڑا شوق ہے اور سخن فہمی بھی آتی ہے اور انصاف بھی مزاج میں ہے — پھر آگے وہ ارشاد کرتے ہیں کہ بعد بہت تامل اور خوض کے معلوم ہوا کہ اس کلم میں وہ خوبیاں نہیں پائی جاتیں جو اُستاد کے کلم میں ہوا کرتی ہیں — اُستانی کے پایہ سے گری ہوئی ہے — اب اگر اُسے پوچھیں کہ حضرت اُستانی کا پایہ کہا ہوتا ہے اور یہ کلم کس قسم کا ہے اور کون کون سی خوبیاں مخصوص ہیں تو وہ اگر مرنی ہو تو فرماتے ہیں کہ اس میں جامی کی زلیخا کی خوبیاں نہیں ہیں — اگر نظم رزمیہ ہے تو حافظ شہرا کے کلم کی بات موجد نہیں ہے — اور اگر بزمیہ ہے تو فردوسی کا شاہنامہ اور نظامی کا سکندرنامہ یاں دورغا ہے — چنانچہ ایک میرے قیدی دوست فرمانے لگے کہ مہنے حالی کا مسدس نہایت غور و فکر سے پڑھا — بعض بعض شعر خاصہ کہے ہوں مگر مضامین میں عالی دماغی نہیں پائی جاتی — میرے اُسے کہا کہ وہ کونسی بات اس مسدس میں ہوتی ہے جس سے آپ مصنف کو عالی دماغ سمجھتے اور آپ کے پاس عالی دماغی جانچنے کی میزان کیا ہے — کیا اپنا دماغ ہے — کیا آپ نے موتوں کو قطب صاحب کی بیہم کی چھٹنکی سے تولا ہے — اس پر وہ فرمانے لگے کہ اس میں امیرزادوں کی کیوتو بازی کا ذکر درست نہیں لکھا — میں اور وہ اکیلے ہی تھے — اگر آؤز احباب ہوتے تو تیزی دیر یاروں کی دل لگی خوب رہتی — دوسرا دھوکا ان بدبینوں کا یہ ہوتا ہے جس کے دلم میں بہت سے اسور ہوتے ہیں کہ ہم نے اُس کتاب کو نگاہ تامل سے دیکھا تو یہ معلوم ہوا کہ جو اُسکا اچھا حصہ ہے وہ مصنف نے پہلے اُستادوں سے نقل کیا ہے یا اُنکے تتبع سے لکھا ہے — یہ ایک امر کہ کسی شخص نے کوئی مضمون اُستادان سلف سے نقل کیا ہے یا اُنکے تتبع سے لکھا ہے بڑا مغالطہ دینے والا ہے بہت کم آدمی اسکو سمجھتے ہیں کہ خلقت کو خدا بدلتا نہیں — وہی انسان کی طبیعت ہے وہی عالم فطرت ہے — جب سوچنے والی طبیعتوں متشابہ ایک شی کو سرچینگی خواہ اُنہیں بعد زمانی ہو یا مکانی ہو اُنکے خیالات میں بہت سی باتیں مشترک ہوتی — مثلاً ایک شاعر نے گھوڑے کو دو ہزار برس پہلے دیکھا تھا تو اُسکو چارہی ٹانگہیں اُسکی نظر آئی ہونگی اور جب اُسکی تہذیبی کا خیال کیا ہوا تو اول رفتار کی تشبیہ ہوا اور برق سے سوجھی ہوگی — وہی حال آج ہے کہ شاعر کو گھوڑے کی چار ٹانگہیں نظر آتی ہیں اور اُسکی تہذیبی کی تشبیہ کے واسطے بان اور بڑی کا خیال آتا ہے — پس آج کوئی شاعر گھوڑے کو چار پاہ بان یا برق رفتار کہے تو اُسکو یہ کہنا کہ وہ شاعر سلف کا

ناقل ہی محتض ہے - رویا ہی - جب اصحاب ایک سے جمع ہوئے نتیجتاً ایک سا پیدا ہوگا - جب ایک سی طبیعتیں سوچنے والی ہیں اور ایک ہی شی کو سوچتی ہیں تو ضرور انہیں قرار ہوگا - سرقہ کی تہمت رکھلی بدظنی ہی اور اس مشابہت کو دیکھ کر کسی تصنیف کی تذلیل اور تنقیر کر لی ستم ہی - یہہ بعینہ ایسی بات ہی کہ خوبصورت ماں بایوں کے حسن بچوں کو بد صورت اور کریمہ منظر اس سبب سے ہم خیال کریں کہ انہم خط و خال کچھہ ماں سے اور کچھہ باپ سے ملتے ہیں - ہمارے ایسے معتدل پر دو باتوں کی تعریف کر لی چاہئے - اول اُس اولاد کی حسانت کی اور دوسرے اس مشابہت کی جو اولاد اور والدین میں ہی - یہی حال شاعر کا ہی کہ اگر اُسکی نظم نفس الامر میں پایہ عالی رکھتی ہی اور اُس میں کسی اُستاد کا تتبع پایا جائے یا کسی اُستاد کے کلم کی نقل دیکھی جائے تو دوباروں کی تعریف کر لی چاہئے - اول یہہ کہ اُسکی تصنیف نفس الامر میں عمدہ ہی - دوم کسی اُستاد کی تتبع کو خوب نہایا ہی - متک اس مسدس کے اس شعر کو -

وہ دین جسٹہ اعدا کو اخراں بلایا • وحوش اور بہایم کو انسان بنایا

یہہ کہنا کہ قرآن شریف کی اس آیت کا ترجمہ ہی •

ننتم اعداء فالف ہون قلوبکم فاصبغتم بلعصۃ اخراں

اُس میں مصنف کی کچھہ تعریف نہیں ہی - یہہ خیال محتض بہتجا ہی - اسکے اندر مصنف کی ذہانت اور لیاقت کی نہایت تعریف کرنی چاہئے کہ وہ اپنے کلم کی تائید میں ایسی سند لایا کہ جس سے کسی مسلمان کو اسکے تسلیم کرنے میں کلم ہی نہیں رہا - اس صنعت اقتباس سے حسن کلم دربالا ہوگا - نقل آدمی اُس چیز کی کرتا ہی جسکی اصل دماغ میں ہو - اس اصل کا دماغ میں ہونا کیا کوئی سہل امر ہی ؟ - ایک مہرے گہرے دوست مجھے کہے لگے کہ اِس مسدس میں وہی مضامین لکھے ہیں جو تہذیب الاخلاق کے پُرچوں میں بار بار منعقد ہوئے ہیں - وہ نثر میں تھے یہہ نظم میں ہیں - مہینے کہا کہ آپ پہلے سے یہی اعتراض کوں نہیں کرتے کہ تہذیب الاخلاق میں یہی وہی مضامین لکھے ہیں جو اوروں نے لکھے ہیں - اس پر انہوں نے کہا کہ میں تو یہی خیال کرتا ہوں یہو مہینے کہا کہ اس اعتراض کو حضرت اُم کے زمانہ تک یہی پہونچا کر چب رہوئے گایا نہیں اس پر وہ ہنسے لگے مہینے کہا کہ مہرے نزدیک جو یہہ خیال کسی عمدہ تصنیف کی نسبت پیدا ہوتا ہی کہ کُرنی اُسوں نئی بات نہیں پُرانی باتوں کا اعادہ کیا ہی صرف کُباتت کا خیال ہی اور کچھہ نہیں •

آدم ہر سر مطلب - سب سے اول بات جو مصنف کو تھیں و آخرین کا مستحق کرتی ہی وہ اُسکی عالی دماغی اور دانشمندی و نہک نہایتی ہی کہ اُسے پرانی ایشیائی

شاعری کا طریقہ چھوڑا اور فرنگستانی شاعری کا مسلک اختیار کیا — بہت تھوڑے آدمی دنیا میں ایسے عقلمند ہوئے ہیں کہ وہ یہ سوچا کرتے ہیں کہ ہمو کو کس طرح طریقہ کیا اختیار کرنا چاہیئے ورنہ جس طریقہ پر انسان پر جاتا ہی اُسی پر اللہوں کی طرح چل جاتا ہی — کبھی اُس سے پہلے کا ارادہ تمہیں کرتا — اِس دیکھ دو ہوشمند نے اُس طریقہ شاعری کو جس میں وہ بے بس برس کی محنت اور جال کاهی سے اُستادوں کے طبقہ اعلیٰ میں داخل ہوا تھا اور اُنہیں نہایت اعزاز اور اکرام کے ساتھ بٹھاتا تھا ایک لذت چھوڑ دیا اور سب اُستادوں کو سلم کر کے اُڑتے کھڑا رہا اور وہ مسلک شاعری کا اختیار کیا جو آج مہذب قوموں میں سب سے زیادہ عمدہ شمار ہوتا ہی — جس وقت اُس نے دیکھا کہ ایک عالی دماغ ہندوستان میں اُردو زبان کے علم ادب میں مغربی خیالات کا بیج بو رہا ہی اور اُس سے برائوں اور حماقتوں اور جہانوں کو دور کر رہا ہی — پھر ضلع جکت سے نفرت دلوا رہا ہی اور یہ فائدہ ایسا ملک کو پہنچا رہا ہی جسکو کبھی زوال نہ آئیگا اور آئندہ نسلوں اُسے احسان کو مانہنگی تو یہ دیکھ بھی اپنی عالی دماغی اور قدرتی شاعرانہ طبیعت کو لیکر اُسکی مساعدت پر کمر بستہ ہو گیا اور اپنے قلم کے زور سے معاضدت کرنے لگا — اُس نے سارے اپنی پرانی شاعری کے خیالات داسے منہ کر دیئے — اپنی اس کتاب کی نظم و نثر میں اُس نے اس شاعری کی ایسی محنت کی ہی کہ جس سے معلوم ہوتا ہی کہ اگر دنیا کی ساری شاعری کے برے حصے لیکتا جمع کیئے جادیں تو وہ برائی میں اُس کے برابر نہ ہوں — اُس نے اُس معشوق کے خیالات کو داسے اُڑا دیا جسکی تصویر بنائی جاتی تو بیچا سے زیادہ ترائی ہوتی — اُس نے چہرہ میں دھن اگر خوردبین سے دیکھا جاتا تو معلوم نہیں نظر آتا یا نہ آتا — اگر کمر بال سے زیادہ باریک نظر آتی تو چوتڑے اُس میں پہاڑ سے لگے ہوئے نظر آتے — یہ عالی فہم سمجھ گیا کہ اس شاعری میں سوائے چھوٹ کے کچھ آڑ نہیں اور جو سچ بھی ہی تو بیفائدہ — بیفائدہ سچ اور چھوٹ دونوں ایکسا حکم رکھتے ہیں اس مشرقی شاعری کا چھوڑنا ایسا مشکل نہ تھا جیسا کہ مغربی شاعری کا اختیار کرنا دشوار تھا — انگریزی زبان نے کبھی سیکھی تھی نہ اب پڑھی ہی نہ پڑھنے کا قصد ہی جس کے طفل سے طرز اور روش مغربی نظم کی معلوم ہوتی مگر جو اصل کو اس نظم کے تھوڑے اُنکو جانتا تھا کہ اِس طرز کی شاعری کے واسطے یہ امر ضرور ہی کہ شاعر دنیا کے حال سے واقف ہو اور طبیعت انسانی کو سمجھ کہ اُس میں نیچر (نظرت) نے کیا کیا پیدا کیا ہی چنانچہ اُس نے اسی طرف توجہ کی — اول پنجاب میں جب اِس قسم کی نظم کا چرچا ہوا تو اُس نے فحش کی چیزوں پر مثنویاں لکھیں اور مشاعرہ میں پڑھیں — طبیعت قدرت سے شاعری کے لئے موزوں ہوئی تھی — اُسکی مساعدت سے آغا ہی میں ایسی اُسکی شہرت ہو گئی کہ وہ حاسدوں کے حسد سے بھی کم نہ ہو سکی — اُس کے ذہن میں اول ہی اِس شاعری کے رموز خاطر نہیں ہو گئے اور وہ یہ

خوب سمجھ گیا کہ شاعر کا فقط یہی کام نہیں کہ وہ اپنے اشعار میں کسی چیز کی تصویر کو
 آنکھوں کے سامنے کھڑا کر دے بلکہ اصل کام اُسکا یہ ہے کہ اس تصویر کو دکھا کر دل و دماغ
 میں اُسکی تصویر کو چمکادے اور ایک استعجاب اور بوالعجبی پیدا کر دے اور اُسے تمام اسرار
 دکھول دے اور اُسکے تعلق کو انسان کے ساتھ بتلادے۔ اسی کو شاعری کا معجزہ یا مسترحال
 کہتے ہیں اور اسی کا نام شاعری ہے۔ سو اِس شاعر نے اس مسدس میں کر کے
 دکھا دیا۔ اُسے اسلام کی ترقی اور تنزل کا حال اس خوبی سے لکھا ہے کہ اُس سے
 وہ باتیں جنکا پیدا کرنا اہل اسلام کے دل و دماغ میں تھا وہ پیدا کر دیں۔ بہت سے لائق
 مسلمانوں نے جنکے پہلے دن آتے ہوئے نظر آتے ہیں اس مسدس کو اپنا ورد بنالیا۔ ایک
 مہابت لائق مسلمان منجھ سے کہتا تھا کہ بعد قرآن کے پڑھنے کے اگر مہرِ اہل کسی کتاب کے پڑھنے
 کو چاہتا ہے تو اس مسدس ہی کے پڑھنے کو چاہتا ہے۔ ایک اُور فاضل مولوی کہتا
 تھا کہ میں کبھی اس مسدس کو نہیں پڑھتا کہ میری آنکھوں میں آنسو نہیں بہر آتے۔
 ایک مسلمان کوشش کر رہا ہے کہ فقہروں کو اُنکے بعض بلد یاد کرائے کہی کہ اے گھر گھر
 مسلمانوں کے دروازوں پر پڑھا کرو۔ اور مجلسوں میں یہ مسدس اَلْاَبان میں پڑھا گیا
 جہاں اُسپر مسلمانوں کا وہی حال ہوا جو دیہر اور انفس کے مرثیوں پر ہوتا ہے
 اول سے آخر تک مسدس کو دیکھتے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو مہمان بنا کر
 ابستہ دسترخوان اُنکے آگے بچھایا ہے جس پر اول ایک کھانا آتا ہے تو یہ معلوم ہوتا ہے
 کہ اب اس سے زیادہ کھا اور لذیذ کھانا اُنہما۔ جب وہ ختم ہوتا ہے اور دوسرا کھانا آتا ہے
 تو وہ ایسا خوش ذائقہ ہوتا ہے کہ پھر تیسرے کھانہ کی اُمید نہیں ہوتی کہ وہ حظرت میں
 اس سے زیادہ ہوگا۔ غرض یہی حال اخیر کھانے تک چلا جاتا ہے۔ جسوقت ملک
 عرب کی ابترا اور قدرتی حالت کا بیان اس کتاب میں اول کوئی پڑھتا ہے تو یہ چائنا
 ہے کہ بس اس سے آگے کھا عمدہ بیان اُنہما۔ پھر بعد اُسکے ظہور اسلام سے عرب کے سرسبز
 اور شاداب ہونے کا بیان آتا ہے تو وہ پہلے بیان کو بھلا دیتا ہے اور پڑھنے والا یہ سمجھتا ہے
 کہ پس اب اس سے بہتر کیا اُور مضمون مصنف لکھیں گے۔ پھر بعد اُسکے تنزل کا حال آیا
 تو اُسے پڑھ کر وہ ہڑک جاتا ہے اور ایک عالم حیرت میں مستغرق ہوتا ہے۔ مصنف
 اپنی اس خزان گستری کو یوں بیان کرتا ہے اور دل میں بھی اُسے یہی سمجھتا ہے کہ
 کربا یہ اہل دہلی اور لکھنؤ کی دعوت میں ایک ایسا دسترخوان چُنا کھا ہے جس میں
 اُنالی کھجڑی اور بے مرچ سالن کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ہاں یہ سچ ہے اگر مصنف
 کے امدان مزحیم زندہ ہوتے تو ضرور کہتے کہ کمبخت شاگرد نے ایک برائتی کی بوتل بھی
 دسترخوان پر ایسی نہیں رکھی جس سے ایک گلاس تو نکال کر پیتے۔ مگر جو اس مانند
 کے مزوں سے آشنا ہیں وہ مصنف کی اس تعریف سے یہ سمجھتے ہیں کہ مصنف ضرور اپنی

مارز و ورزش میں اپنی ترقی کو کمال پر پہنچاؤ تھا۔ یہ سمجھتا ہی اُسکی خوش نصیبی
 ہے۔ جو انسان یہ جاننا ہی کہ جس کام کا نتیجہ کرنا ہی اُسکا تہوار حصہ
 کیا ہی اور بہت سا باقی ہی وہ ضرور ترقی کرتے کرتے اہل کمال ہو جاتا ہی۔ جب وہ
 اپنی ایسی سخن سنتی کو اوبالی کہچدی اور بے مہرچ سالن بلانا ہی تو سمجھتا چاہئے کہ
 اُسکی زبان کس مزہ اور چاشنی سے آشنا ہوگی۔ یہ تو مضامین کی کیفیت ہی۔ اب
 الفاظ کی صفائی کو دیکھئے کہ وہ معانی کے واسطے ایک آئینہ ہی۔ عجب طرح کی اُس میں
 حظرت لطافت متانت ہی۔ نہ کہیں اُس میں تعقید لفظی ہی نہ معنوی۔ زبان کی
 سادگی میں مضامین کی فروزانگی کا بٹھانا یہ اسی مصنف کا حصہ تھا۔ سادگی زبان سے
 کرلی سادہ لوح یہ نہ سمجھے کہ اُس زبان سے مراد ہی جو بچے اور عورتوں اور گنوار بولتے
 ہیں۔ اُنکی یہ سادگی فقط خیالات کی کمی اور کوتاہی سے ہوتی ہی۔ ایک گنوار اپنی
 سادہ زبان میں یہ کہہ سکتا ہی کہ میری ٹانگ ٹوٹ گئی مگر ایک ڈاکٹر اُسکو ان سادہ
 الفاظ میں نہیں ادا کر سکتا کیونکہ گنوار کے دلمیں کوئی اُڑ خیال ہی نہیں جسکو وہ الفاظ
 میں بیان کرے اور ڈاکٹر کے دلمیں سو خیال اس شکستگی کی نسبت ہوں۔ غرض ہماری
 سادگی زبان سے مراد یہ ہی کہ اُس میں باریک باریک اور درشت الفاظ جس سے فصیلت
 کا اظہار ہوتا ہی نہیں ہوں۔ نہ مبالغہ ہی نہ پھولوں پر رنگ چڑھا کر اُنکو بے رونق کیا
 ہی۔ نہ صنعتوں کا پورا بہ پورا کر عبارت کی صورت ایسی بگازی ہی جیسے یہاں کی
 ہورتیں بن سنور کر اُڑ اپنی اصلی صورت کو بگاڑ لیتی ہیں۔ بڑا حصہ مسدس کا ایسا ہی
 کہ گنوار کی سمجھ میں آتا ہی اور اُس سے حظ اُڑھاتا ہی۔ تہوار سا حصہ ایسا ہی کہ
 ایک فاضل کی سمجھ میں نہ آتا اگر اُسے حاشیئے نہ لکھ دے۔ ایک شاعر
 صاحب نظر اور مبصر نے منجھسے کہا کہ اس مسدس کی زبان ایسی ہی کہ مہنے اُس سے
 اچھی کسی استاد کی زبان نہیں دیکھی۔ جس مضمون کو لکھنا ہی اسے الفاظ میں لکھنا ہی
 کہ اُس سے بہتر الفاظ ملنے ناممکن ہیں۔ مگر معلوم نہیں اپنی اور اُس اشاعری کی جسے
 سبب سے یہ پاکیزہ زبان حاصل ہوئی ہی کون مصنف نے اسقدر ہجو کی ہی اور اُسکو سنڈاس
 بنایا ہی۔ اور منجھسے اس پر حیرت ہی کہ ایک لطیف اور پاکیزہ بیان نے دس پانچ انگریزی
 الفاظوں کو ناحق کیوں ٹھہسا ہی۔ مہنے پہلے امر کی نسبت تو کچھ کہا نہیں مگر انگریزی
 الفاظ کی نسبت یہ گزارش کی کہ اس استعمال میں بڑا اختلاف راہی۔ بعض کی راہ یہ ہی
 کہ زبان کا قاعدہ ہی ہی کہ اُسوں غور زبان کے الفاظ ملے ہی ہیں اُس سے زبان کو
 وسعت حاصل ہوتی ہی اور اُنکا استعمال زبان میں ایسا بھلا معلوم ہوتا ہی جیسے کہ
 سنگ مرمر میں سنگ عباسی کی مثبت کاری کرنی یا یاقوت سونے میں جڑیا۔ جو
 مخالف راہ رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہوں کہ اجنبی زبانوں کے الفاظ کا استعمال اپنی زبان
 میں ضرور گورہیں میں غفلت کا بھرنا ہی۔ انگریزی زبان میں اب تک اِس مجتارہ کا

استعمال چٹا تھا ہی کہ نالی شخص اپنی زبان میں اجنبی زبانوں کے الفاظ استعمال کرتا ہی
یعنی برا احمق ہی — سچ یہ ہی کہ تشبیہ تو ہر بات کے لئے ایک عمدہ گروہ لی جانی
ہی — جو لوگ الفاظ انگریزی استعمال میں لاتے ہیں انکو اپنی زبان میں کوئی لفظ ایسا
نہیں ملتا کہ اُسکا وہی مفہوم ہو جو اُس انگریزی لفظ کا ہی — اسلئے وہ اصل لفظ ہی
لکھ دیتے ہوں — انگریزی زبان میں بھی یہی قاعدہ ہی کہ ہماری زبان کے الفاظ لکھ دیتے
جاتے ہیں — مگر انگریزوں کو یہ شکایت ہی کہ یہ انگریزی ہماری سمجھ میں نہیں
آتی — ہندوستانیوں کو یہ شکایت ہی کہ یہ اپنی زبان ہماری سمجھ میں نہیں آتی —
اُس میں یہ الفاظ ایسے ہور رکھے ہوں کہ ہماری فہم کا گہرزا اُس سے تھوکر کھاتا ہی —
زمانہ اس مشکل کو آسان کریگا — میرا طریقہ یہ ہی کہ انگریزی لفظ تو نہیں لکھتا
مگر اُسکے قریب المعنی جو لفظ اپنی زبان میں ہوتا ہی وہ لکھتا ہوں — مگر معنی اُسکے
وہ بیان کرتا ہوں جو اُس انگریزی لفظ کے ہوں — مثلاً ریویر ایک انگریزی لفظ ہی جسکے
اصلی معنی نظر ثانی کرنے کے ہوں — مگر اصطلاحی معنی اُسکے یہ ہیں کہ کتابوں کی
عیب و صواب بھنی — اب ایک عربی لفظ تبصرہ کا ہی جسکے معنی دکھا دینے کے ہیں
جیسے ریویر کے معنی — اصلی معنی کی مناسبت سے عیب و صواب بھنی کے انگریزی میں
ہو گئے — اسطرح تبصرہ کے معنی عیب و صواب دکھا دینے کے ہماری زبان میں ہو سکتے
ہیں بشرطیکہ کوئی اُسکو استعمال کرے — اس میں کچھ دنوں تک یہ خرابی رہے گی
کہ پہلے معنی الفاظ کے ایسے ذہن میں بیٹھے ہوئے ہوں کہ یہ لئے معنی دیر میں ذہن کے
اندر جاگزیں ہونگے — مگر اُن انگریزی الفاظ کے استعمال سے یہ طریقہ بہتر ہوگا کہ اُنکو ہم
نہ پڑھ سکتے ہوں نہ سمجھ سکتے ہوں — مگر اس میں استعمال کرنے والے کو محنت پڑتی
ہی اور لغت کی کتابوں کی ورق گردانی میں اُنکلیاں گھسنی پڑتی ہوں — الفاظ کا چوں
توں لکھ دینا آسان ہی اسلئے لکھنے والے لکھ دیتے ہیں اور سونے میں اپنے نزدیک یا قوت جو
دیتے ہوں — یہ ایک مباحثہ جدا ہی — ان الفاظ کے استعمال سے مصلف کی زبان کی
مصاحت پر اعتراض نہیں ہوتا *

مصنف نے کتاب کا نام مد و جزر اسلام رکھا تھا — ترمذی اسلام مد تھا تنزل اسلام جزر
تھا — پانی کا قاعدہ ہی کہ بعد مد و جزر کے ہموار ہو جاتا ہی — اسلئے جزر کے ساتھ
مشابہت تامہ پیدا کرنے کی مصنف نے آخر کو خاتمہ مسدس میں اسلام کی ترمذی و
تنزل کو ہموار کر کے اُور قوموں کی برابر کر دیا — مگر اس سے اسلام اُور زیادہ لاهموار ٹھہر گیا —
یقین ہی مصنف کی جب دوبارہ کتاب چھپنے کی توجہ شراب کو سہراب اپنی رشیع قلم سے کرے گا *

راۓ

محمد ذکاء اللہ

پروفیسر مہر کالج الہ آباد

مقام الہ آباد

۱۸ جولائی سنہ ۱۸۷۹ ع

قدیمو

بہت سے خیالات ہوں جو حقیقت میں مذہب سے کچھ علاقہ نہیں رکھتے بلکہ مذہب کے سوا اور مختلف اسباب سے انسان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں مگر ایک وہی تعلق کے سبب وہ انکو مذہبی خیالات سمجھ کر اُنپر جم جاتا ہے۔ مثلاً یہ خیال کہ زمین ساکن ہے اور آسمان اُسکے گرد پھرتے ہیں حقیقت میں مذہب اسلام سے علاقہ نہیں رکھتا بلکہ یونانی فلسفہ سے جو کہ علمائے اسلام کے خیالات پر چھا گیا تھا پیدا ہوا ہے لیکن غلطی سے وہ ایک ایسی ضروری بات سمجھی گئی ہے کہ اُسکے انکار سے گویا قرآن اور حدیث کا انکار لازم آتا ہے۔ اسطرح یہ خیال کہ آدمی کی تدبیر سے کچھ نہیں ہو سکتا ایک ایسا خیال ہے جو مذہب کے سوا اور مختلف اسباب سے انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے مگر غلطی سے ایک مذہبی خیال سمجھا جاتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ جو خیالات ملکی یا تمدنی یا تعلیمی خاصیتوں سے انسان کے دل پر مستولی ہو جاتے ہیں وہ انکو کسی ایسی زبردست دستاویز سے تقویت دینی چاہتا ہے جسکے آگے چون و چرا کی گنجائش نہ ہو۔ ہم اس آرٹیکل میں یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ حصول مقاصد کے لئے تدبیر اور سعی و کوشش کرنی انسان کا ایک ضروری فرض ہے، اور یہ کہ اسلام نے اسکا ضروری اور مفید ہونا بتایا ہے نہ غیر ضروری اور غور مفید ہونا؛ اور وہ کہا اسباب ہیں جنسے تدبیر کی رتعت انسان کے دل سے جاتی رہتی ہے؟

کوئی شخص اسبات کا انکار نہیں کر سکتا کہ خدا تعالیٰ نے ہر فی روح کی جبلت میں یہ خاصیت رکھی ہے کہ وہ دفع حاصل کرنے یا ضرر کے دفع کرنے کا بالطبع ارادہ کرتے ہیں اور جہان تک اُنکی دسترس ہوتی ہے اس غرض کے لئے کوشش کرتے ہیں۔ بھوک میں کھانے کی اور پیاس میں پانی کی جستجو کرتے ہیں۔ گھوڑا شیر سے اور چرہا بلی سے بھاگتا ہے۔ یہی کوشش جب انسان میں پائی جاتی ہے تو اسکا نام تدبیر رکھا جاتا ہے۔ تدبیر کے معنی لغت میں انجام کار پر نظر کرنے کے ہیں اور عین عام میں مطلوب کے تدبیر اسباب کی جستجو کرنے اور اُنکے ذریعہ سے اُس مطلوب کے ہم پہنچانے میں کوشش کرنے کو تدبیر کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسی کوشش تمام حیوانات میں سے صرف انسان ہی میں جو کہ فی روح ہونے کے علاوہ عقل بھی رکھتا ہے پائی جاسکتی ہے۔ پس جس طرح دفع مضرت اور جلب منفعت کے لئے کوشش کرنا اور حیوانات کا تدبیر خاصہ ہے اسطرح تدبیر کرنا انسان کا قدرتی خاصہ ہے۔

جو لوگ تدبیر کو زبان سے متعص یہکار اور لاحاصل بتاتے ہیں اور دل سے بھی ایسا ہی یقین کرتے ہیں وہ بھی تدبیر کرنے سے باز نہیں رہ سکتے۔ روز مرہ کے خرچ کے لئے انکی

جنس خرید کر رکھتے ہیں تاکہ ہر روز فکر کرنی نہ پڑے . ایرانی چڑاول کو گرمی برسات میں حفاظت سے رکھتے ہیں تاکہ آبلہ موسم سرما میں کام آئے . مکاتوں کی مرمت کرتے ہیں تاکہ وہ کرنے سے محفوظ رہیں . چپتوں پر مٹی ڈلاتے ہیں تاکہ برسات میں پانی نہ ٹپکے . روپہ پیسے کو بٹیر حفاظت کے نہیں رکھتے . اکیلے مکان کو کھلا نہیں چھڑتے . مریخی کو مقہد رکھتے ہیں . اولاد کو تا بمقدور بڑی صحبت سے روکتے ہیں . غرضکہ اُن تمام مقاصد کے لئے جنکے اسباب نہایت ظاہر اور بدیہی ہیں ہمیشہ تدبیر کرتے ہیں اور اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ تدبیر کرنا انسان کی فطرت کا مقتضا ہی اور یہ سبق اُسکو قدرت ہی نے سکھایا ہے . ظاہر ہی کہ قدرت کا کوئی عطیہ بیکار نہیں ہوتا پس ضرور ہی کہ تدبیر بھی انسان کے حق میں بیکار اور غیر مفید نہ ہو جیسا کہ رسول خدا (صلم) نے پرندوں کے حق میں ارشاد فرمایا کہ ”تدبر خما ما و تروح بطاناً“ (جانور صبح کو بھرے نکلنے میں اور شام کو سیر ہو کر آتے ہیں) یعنی وہ اپنی کوشش ہی سے کامیاب ہوتے ہیں . اور فرمایا کہ ”اِلسواق موائد اللہ فمن اتہا فقد اصاب مہما“ (بازار خدا کی نعمتوں کے خوان میں جو وہاں اُٹھکا اُن سے بہرہ مند ہوگا) یعنی تجارت میں دوز دھوپ کرنے سے ضرور کامیابی ہوتی ہے . اُن دونوں حدیثوں سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ قدرتی خاصیت جسکا نام تدبیر ہی انسان کی طبیعت میں بیکار نہیں پیدا کی گئی اور انسان کی کامیابی کا سیدھا رستہ تدبیر کے سوا اور کوئی نہیں ہے *

بالنفل ہماری قوم میں یہ خیال کثرت سے پھیلا ہوا ہے کہ آدمی کی تدبیر سے کچھ نہیں ہو سکتا بلکہ نفع یا ضرر جو کچھ پہونچنے والا ہوتا ہے وہ ضرور پہونچتا ہے خواہ تدبیر کھجائے خواہ نہ کھجائے اور وہ اسکو دین اسلام کا ایک ضروری عقیدہ خیال کرتے ہیں ، اگرچہ وہ جیسا کہ ہم نے اوپر بیان کیا سرسری اور معمولی اغراض کے لئے ہمیشہ تدبیریں کرتے ہیں مگر جب کوئی ایسا کام پیش آتا ہے جو آسانی سے حاصل نہیں ہو سکتا یا جسکے وسائل اور اسباب کسقدر دقیق ہوتے ہیں تو وہ تقدیر اور توکل کا حرف زبان پر لاتے ہیں ، جو بے علم ہیں وہ تو پیشانی پر اُٹکلی ٹیک کر یہ مصرعہ پڑھ دیتے ہیں —

جو کہ پیشانی پہ لکھی ہے وہ پیش آنی ہے

اور پڑھ لکھ آہیں اور حدیثوں سے استدلال کر کے کہی اپنی مستحوری اور کہی اپنے توکل کا اظہار کرتے ہیں . کوئی یہ آیت پڑھتا ہے کہ ”ومن يتوكل على الله فهو حسبه“ (یعنی خدا پر بھروسہ کرنا کافی ہے) کوئی یہ حدیث پڑھتا ہے کہ ”جف القلم بما هو کائن“ (یعنی جو کچھ ہونے والا تھا وہ قلم تقدیر لکھ چکا) کہیں یہ آیت پیش کھیجاتی ہے کہ ”تعز من تشاور وتخل من تشا“ (جسکو تو چاہے عزت دے اور جسکو تو چاہے ذلت دے) اور کہیں یہ حدیث کہ ”ماشا اللہ کان و مالہ یشاء لم یکن“ (جو خدا نے چاہا وہ ہو گیا اور جو اُس نے چاہا وہ نہ ہوا) .

اور کہیں یہہ آیت پڑھی جاتی ہی کہ ”و ما من دابة فی الارض الا علی اللہ وزنتها“ (یعنی انہی جاندار زمین پر ایسا نہیں جسکا رزق خدا کے ذمہ نہ ہو) غرض اسی قسم کی بہت سی آیتیں اور حدیثیں پیش کھجائی ہیں جو تین باتوں میں سے کسی ایک نہ ایک بات پر دلالت کرتی ہیں۔ ایک یہہ کہ خدا پر توکل کرنا کافی اور ضرور ہی اور ہر ذی حیات کا رزق اُسکے ذمہ ہی۔ دوسرے یہہ کہ ازل سے اب تک جو کچھ ہونے والا تھا سر ہو چکا۔ تیسرے یہہ کہ جو خدا چاہتا ہی وہ ہوتا ہی اور جو بندہ چاہتا ہی وہ نہیں ہوتا۔ لیکن ان تینوں باتوں سے تدبیر کا لا حاصل اور بیکار ہونا لازم نہیں آتا۔ خدا پر توکل کرنا (جو سب سے اگے مفصل بیان کرینگے) اسلئے کافی اور ضروری ہی کہ بغیر توکل کے کسی تدبیر پر اقدام کرنے کی جرأت انسان سے نہیں ہر سکتی، اور خدا تعالیٰ جو ہر ذی حیات کے رزق کا متکفل ہوا ہی اُسکے یہہ معنی ہیں کہ تمام عالم کی پرورش کے لئے جو چیزیں ضروری اور لائق ہیں اُنکا روئے زمین پر پیدا کرنا اُسکے ذمہ ہی، نہ یہہ کہ بغیر ہاتھ پاؤں ہلانے خلق میں اوتار دینا اُسکے ذمہ ہی۔ دوسری بات بھی تدبیر کے معنائی نہیں بلکہ مؤید ہی، کہونکہ ازل سے اب تک جو کچھ ہونے والا تھا وہ بھی تھا کہ ہرشی اپنے اسباب و علل کے ساتھ وابستہ ہو جب سینہ برسے نو سماں ہو اور جب مہینہ نہ برسے تو کال ہو، جب تخم ریختی کھجائے تو غلہ پیدا ہو اور جب غذا کھائی جائے تو خون پیدا ہو تیسری بات سے بھی تدبیر کا بیکار ہونا نہیں سبب جاتا کہونکہ خدا تعالیٰ نے اپنے پاک کلم میں چلچلا اپنے مدبر عالم اور مسبب الاسباب اور علل العلل ہونے کی وجہ سے اسباب کی تاثیرات اور افعال کو اپنی طرف منسوب کیا ہی، جیسے ”و ما رمیت اذ رمیت ولكن الله رمی“ (جب تو نے پھینکا تھا تو تو نے نہیں پھینکا بلکہ خدا نے پھینکا تھا) اور ”انتم ترزعونہ ام نحن الزارعون“ (آیا تم ہوتے ہو اُسکو یا ہم ہوتے ہیں) •

جستدر ہمکو اسباب کا یقین ہی کہ عالم موجود ہی اُسقدر ہمکو اسباب کا بینی یقین ہی کہ ہم سب کام اپنے اختیار سے کرتے ہیں، اور جیسا ہمکو پہلے یقین میں ایک نہایت ضعیف احتمال اسباب کا رہتا ہی کہ شاید یہہ تمام نمائش عالم خواب کسی نمائش ہو ویسا ہی ایک نہایت ضعیف احتمال اسباب کا رہتا ہی کہ شاید ہمارے یہہ سب افعال و حرکات ایسے ہوں جیسے تھپ تھپ کی سوئی کی حرکت۔ لیکن ایسے ضعیف احتمالات سے یقین وائیل نہیں ہو سکتا اسی لئے آنحضرت نے فرمایا ہی کہ ”دع ما یریبک الی ما یریبک“ (یعنی شک میں ڈالنے والی بات کو اُس بات کے مقابل میں چھوڑ دو جو شک میں نہ ڈالے) پس اس میں شک کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہی کہ جس طرح عالم کا موجود ہونا یقینی ہی اس طرح ہمارے افعال کا اختیاری ہونا یقینی ہی۔ اگر ہم اپنے افعال میں ایسے ہی متجرب ہوں جیسے اُڑ چمادات مجبور ہیں تو تمام تکلیفات شرعہ اور سزا و جزا باطل ہو جائے اور جن معنوں میں نیکی، بدی، مدح، مذم، لہات، نالہات، انصاف، بے انصافی، دانائی، نادانی،

فرض، جوابدہی، تصور اور بقصوری وغیرہ الفاظ مذہب اور اخلاق اور تانہوں میں استعمال کئے جاتے ہیں وہ سب غلط تھیں جاثیوں — پس جہاں کہیں قرآن یا حدیث میں ایسے الفاظ وارد ہوئے ہیں جنہیں بندوں کے کام خدا کی طرف نسبت کیئے گئے ہیں وہاں ان الفاظ کی اسناد اپنی حقیقت پر نہیں ہے، اور یہ بات ان آیات و احادیث پر نظر کرنے سے بالکل صاف ہو جاتی ہے جنہیں بندوں کے اقبال و ادبار اور راحت و تکلیف وغیرہ کو انہیں کے افعال کا ثمرہ بتایا ہے جیسا کہ آگے چلکر ذکر کیا جائیگا •

ہمارے نزدیک یہ خیال کہ انسان کی تدبیر سے کچھ نہیں ہو سکتا اور اس کو ایک مذہبی عقیدہ جاننا تقدیر اور توکل کے غلط معنی سمجھنے سے پیدا ہوا ہے۔ تقدیر کے ایسے معنی سمجھے گئے ہیں جنسے انسان کا مجبور ہونا اور اسباب کا معطل اور بیکار ہونا لازم آتا ہے، مگر شارع نے تقدیر کے ایسے معنی نہیں بتائے بلکہ ایسے معنی بتائے ہیں جنسے نہ انسان کا مجبور ہونا اور نہ اسباب کا معطل ہونا لازم آتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ حجۃ اللہ العالمہ میں لکھتے ہیں کہ تقدیر اور اسباب کی سببیت میں کچھ مماثلت نہیں ہے، کہونکہ جب آنحضرت صلم سے پوچھا گیا کہ کیا دوا اور رقیہ تقدیر الہی کو ہٹا دیتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ وہ خود تقدیر الہی سے باہر نہیں ہیں (یعنی دوا وغیرہ میں جو تاثیر ہے وہ بھی خدا ہی کی پیدا کی ہوئی ہے)۔ پھر شاہ صاحب نے اسی مطلب پر حضرت عمر کے اُس قول سے استدلال کیا ہے جو سرخ کے قصہ میں اُسے منقول ہے۔ سرخ واپسی تبرک میں ایک بستی کا نام تھا۔ وہاں شام کے قصہ میں عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ جب عمر فاروق سرخ میں پہنچے اور وہاں شام کا حال سنا تو وہاں سے اولٹے پھر جانے کا حکم دیا۔ عبیدہ بن الجراح نے کہا کیا تقدیر الہی سے بھاگنے کا ارادہ ہے۔ عمر فاروق نے کہا ”نعم نفرمن قدر اللہ الی قدر اللہ“ (ہاں ہم تقدیر الہی سے تقدیر الہی کی طرف بھاگتے ہیں) اور پھر یہ تمثیل بیان کی کہ ”دیکھو اگر تمہارے پاس آرٹھ ہوں اور تم ایک ایسے واپسی میں پہنچو جسکی ایک جانب سرسبز ہو اور دوسری جانب پتھری ہو“ تو چاہو تم سرسبز زمین میں اپنے آرٹھ چراؤ اور چاہو پتھری زمین میں دونوں صورتوں میں تقدیر الہی سے باہر نہیں ہو سکتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسبب الاسباب نے جو مختلف اسباب میں مختلف تاثیریں رکھی ہیں اسکا نام تقدیر الہی ہے۔ مرض کی حالت میں پڑھو اور دوا نہ کرنے سے مرض کا طبل بکڑنا بھی تقدیر الہی ہے، اور پڑھو اور دوا کرنے سے اسکا زائل ہو جانا یہ بھی تقدیر الہی ہے۔ دبا کے مقامات سے بھاگ کر موت سے بچنا بھی تقدیر الہی ہے، اور دبا کے مقامات میں جا کر مرجانا یہ بھی تقدیر الہی ہے۔ گلہ کو سرسبز زمین میں چھڑ کر اُسکو چارہ سے سیر کرنا بھی تقدیر الہی ہے، اور پتھری زمین میں چھڑ کر اُسکو بھوکا مارنا یہ بھی تقدیر الہی ہے •

اس مطلب کی تائید کے لئے چند آئین قرآن مجید کی بھی یہاں نقل کرنی مناسب معلوم ہوتی ہیں —

۱ — ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ۱ — خدا تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ آپ اپنی حالت ما با نفسہم (رعد) نہ بدلیں •

۲ — ذلك بان الله لم يغير نعمه انعمها ۲ — یہ اس سبب سے ہی کہ خدا تعالیٰ علی قوم حتى يغيروا ما با نفسہم (انفال) جو نعمت کسی قوم کو دیتا ہی اُسکو نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت نہیں بدلتی •

۳ — ما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم ۳ — جو مصیبت تمکو پہنچتی ہی رہ (شوری) تمہارے ہی کثرت سے تمکو پہنچتی ہے ۴ — خدا کی شان سے نہ تھا کہ انبؤ ظلم کرے بلکہ وہ آپ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے •

۵ — ذلك بانتم ايدىكم و ان الله ليس بظلم للعبيد (انفال) ۵ — یہ تمہارے ہی کثرت کی سزا ہی اور خدا بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہی ۶ — من شاء فليرم من شاء فليترك (كہف) ۶ — جسکا جی چاہے ایمان لائے اور جسکا جی چاہے ایمان نہ لائے •

۷ — لها ما كسبت و عليها ما اكتسبت ۷ — اُسکے لئے مغد ہی جو وہ نیکی کرے اور اُسکے لئے مضر ہی جو وہ بُرائی کرے • (بقرہ) اسی مضمون کی آؤر بہت سی آیتیں اور حدیثیں ہیں جنسے ثابت ہوتا ہی کہ ایسے کلم چلنا نتیجہ اچھا ہی اور ایسے کلم چلنا نتیجہ بُرا ہی دونوں طرح کے کام کرنے کا اختیار انسان کو دیا گیا ہی اور جو تکلیف یا راحت یا اقبال یا اندبار اُسکو پہونچتا ہی وہ سب اُسکے کام کے نتیجہ ہوتے ہیں •

پس معلوم ہوا کہ شارع نے تدبیر کے وہ معنی نہیں بتائے جو ہماری قوم کے عام خیالات میں سائے ہوئے ہیں، یعنی یہ کہ جسکو جو نفع یا ضرر پہونچنے والا ہی وہ ضرر پہونچیکا خیرہ تدبیر کیجائے خیرہ نہ کیجائے •

دوسری غلطی توکل کے معنی سمجھائے میں ہوئی ہی۔ توکل کے صحیح معنی اپنے کو عاجز سمجھنے اور خدا پر بھروسہ کرنے کے ہیں، مگر غلطی سے توکل ایسے بھروسہ کرنے کا نام رکھا گیا ہی کہ تدبیر اور کوشش کا بالکل اُس میں لگاؤ نہ رہے اور انسان مثال جسادات کے بے حس و حرکت

ہو کر بہتہ رہے۔ گویا تدبیر اور توکل میں منافات سمجھی گئی ہی۔ لیکن شریعت سے توکل کے ایسے معنی معلوم ہوتے ہیں جو ہرگز تدبیر کے معافی نہیں، اور تدبیر کے ایسے معنی معلوم ہوتے ہیں جو ہرگز توکل کے معافی نہیں۔ جس طرح توکل کرنے کی تاکید کی گئی ہے اس طرح تدبیر کرنے کی تاکید کی گئی ہے، اور جس طرح توکل کرنے والوں کی تعریف کی گئی ہے اس طرح تدبیر کرنے والوں کی تعریف کی گئی ہے۔ اس مقام پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ چند آیات اور حدیثیں اور اقوال سلف جنہیں کوشش اور تدبیر کرنے کی اجازت یا تاکید یا تعریف کی گئی ہے نقل کی جائیں۔

۱۔ اے علیکم جناح ان تبغوا اللہ من ۱۔ تدبر (اے حاجرو!) کچھ ازام نہیں رہم (بقرہ)

ہی اگر تم سفر حج میں خدا کے

رزق کی تلاش کرو (یعنی تجارت

وغیرہ کے ذریعہ سے معاش بھی پیدا کرو

اور حج بھی کر آؤ تو کچھ مضائقہ

نہیں ہے)۔

۲۔ وجعلنا النهار معاشا (النہار) ۲۔ ہمارے لئے (دن کو کماٹی کرنے

کا وقت بنا دیا۔

۳۔ وجعلنا لكم فيها معاشا (الحنجر) ۳۔ ہمارے لئے زمین پر معاش

حاصل کرنے کے اسباب پیدا کئے۔

۴۔ فاننشقروا في الارض وابغوا من فضل الله (البصمة) ۴۔ پھیل جاؤ زمین پر اور خدا کا رزق

تلاش کرو۔

۵۔ علم ان سہکون منكم مرضى و آخرون ۵۔ خدا نے جان لیا ہے کہ بعض ہونگے تم میں

بضرعون في الارض يبتغون من فضل

الله (مزل)

بیمار، اور آؤ لوگ ہونگے جو سفر

کونیکے زمین پر خدا کے رزق کی

تلاش میں (یعنی وہ بھی بیماروں

کی طرح رعایت کے قابل ہوں)۔

اس طرح آؤ بہت سی آیتیں ہیں جن سے طلب معاش کے لئے کوشش اور تدبیر کرنے کی

اجازت اور ترغیب پائی جاتی ہے، اور اخبار و انار جو اس باب میں وارد ہیں ان میں سے

چند اس مقام پر احادیث العلوم سے نقل کرتے ہیں۔

۱۔ قال رسول الله (صلم) من الذنوب ۱۔ بعض گناہ ایسے ہیں کہ طلب معاش

ذنوب لا یكفرها الا انهم في طلب

المعیشۃ

میں کوشش کرنے ہی سے پاک

ہوتے ہیں۔

۲۔ الناجر الصلوق یحشر یوم القیمۃ مع ۲۔ سچا سوداگر قیامت کے دن صدیقوں اور
الصدیقین و الشہداء شہیدوں کے ساتھ مختشور ہوگا *

۳۔ من طلب الدنیا حلاًکاً تعناً عن المسأله ۳۔ جو شخص دنیا کو رجہہ خلال سے
و سعياً علی عیالہ و تعطلاً علی جارہ اسلئے تھوڑتا ہی کہ سوال کرنے سے
لتی اللہ و رجہہ کا لقمہ لولۃ البدر لتی اللہ و رجہہ کا لقمہ لولۃ البدر

اور ہمسایہ کے ساتھ ہمدری کرے
وہ خدا سے ایسی حالت میں ملیگا
کہ اُسکا منہ چودھریں رات کے چاند
کی طرح چمکا ہوگا *

۴۔ کان رسول اللہ (معلم) جالساً مع ۴۔ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
اصحابہ ذات یوم ففطرہ الی شاب نبي اصحابہ ذات یوم ففطرہ الی شاب نبي
جلد و توتہ و تدبکر یسعی فقالوا یرج جلد و توتہ و تدبکر یسعی فقالوا یرج
هذا لو کان شبابہ و جلدہ فی هذا لو کان شبابہ و جلدہ فی
سہل اللہ فقال (معلم) لا تقولوا سہل اللہ فقال (معلم) لا تقولوا
هذا فانه انکان یسعی علی نفسه لیكف هذا فانه انکان یسعی علی نفسه لیكف
عن المسأله و یغنیہا عن الناس نہوفی عن المسأله و یغنیہا عن الناس نہوفی
سہل اللہ و انکان یسعی علی ابوہن سہل اللہ و انکان یسعی علی ابوہن
ضعیفین اذخریۃ ضعاف لیغنیہم و ضعفین اذخریۃ ضعاف لیغنیہم و
یکفہم نہوفی سہل اللہ یکفہم نہوفی سہل اللہ

میں ہی اور اگر وہ اپنے ضعیف ماں
باب یا ہال بچوں کے لئے کرشمہ
کرنا ہی تاکہ اُنکو مستغنی کرے
اور اُنکے کام نہ رہے تو یہی وہ خدا ہی
کی راہ میں ہے *

۵۔ ان اللہ یحب العبد یتخذ المہنتہ ۵۔ خدا تعالیٰ اُس بندے کو دوست رکھتا
لوستغنی بہا عن الناس ہی جو دوستی اس اللہ اختیار کرے
کہ لوگوں کا مستغنی نہ ہو *

۶۔ ان اللہ یحب المؤمن المہترف ۶۔ خدا تعالیٰ بیشہ جرم انسان کو دوست
رکھتا ہے *

۷ — ربی ان عہدی راوی رجط قال ما تصنع قال انعمد قال من یعولک قال اخي قال اخوگ اعمد منک

۷ — روایت ہی کہ حضرت عہدی نے ایک شخص کو دیکھا کہا، تو کیا کرتا ہی، کہا عبادت، کہا تیری خبر گیری کون کرتا ہی، کہا مہر ابھائی، کہا تیرا بھائی، سمجھے برا عبادت کرنے والا ہی •

۸ — کان زید بن سلمۃ یفرس فی ارضہ فقال لہ عمر رضی اللہ عنہما استغنی عن الناس بکن امون لدینک واکرم لک علیہم کما قال صاحبکم، احمیة ع ان الکریم علی الاخوان ذوالمال

۸ — زید بن سلمہ اپنی زمین میں بہرہ لٹا رہے تھے، حضرت عمر نے کہا ایسا ہی چاہوئے اگر تو لوگوں سے بے غرض رہو گنا تو تھرا دین زیادہ محفوظ رہیگا اور تیری عزت انہوں زیادہ ہوگی، جیسا کہ تمہارے دوست احمیہ شاعر کا قول ہی کہ بھائیوں میں دولت مند ہی معزز ہوتا ہی •

۹ — قال عمر رض ما من موضع یا تی الموت فیہ أحب الی من موضع اتسوق فوہ لاہلی ابعہ و اشتري

۹ — عمر فاروق کہا کرتے تھے کہ میں موت کے آنے کی جگہ اُس جگہ سے بہتر نہیں سمجھتا جہاں اپنے کنبہ کے لئے بازار میں لین دین کر رہا ہوں •

ان تمام آیتوں اور حدیثوں اور اقوال سلف سے صاف ظاہر ہی کہ طلب معاش میں کوشش اور تدبیر کرنی انسان کا ایک ضروری فرض ہی، پس اگر تدبیر اور توکل میں منافات ہوتی تو طلب معاش میں کوشش کرنے کی اجازت اور ترغیب اور تعریف نہ ہوتی — اہم غزالی احیاء العلوم میں لکھتے ہیں کہ ”بعض اوقات ایسا خیال کیا جاتا ہی کہ ہاتھ پائو سے کسب کرنے اور دل سے تدبیر کرنے کو ترک کرنا اسکا نام توکل ہی، یہہ جاہلوں کا خیال ہی کیونکہ کسب اور تدبیر کو ترک کرنا شریعت میں حرام ہی، اور جبکہ شریعت نے توکل کرنے والوں کی تعریف کی ہی تو یہہ کیونکر ہو سکتا ہی کہ دینی فضیلت (یعنی توکل) مملوعات شریعہ (یعنی ترک کسب و ترک تدبیر) سے حاصل ہو سکے“ اس کے سوا بیماری کی حالت میں دوا اور پڑھنے وغیرہ سے اس کے دفعہ کی تدبیر کرنی بھی بیشمار روایتوں سے ثابت ہی، چنانچہ بعض محدثین نے خاص اسی قسم کی حدیثیں جمع کی ہیں اور اُس مجمرہ کا نام طلب ذہبی رکھا ہی۔ احیاء العلوم میں لکھا ہی کہ ”آپ نے اکثر صحابہ کو دوا اور پڑھنے کی تاکید فرمائی ہی۔ سعد بن معاذ کی قصد خود آنحضرت نے لی، اور سعد بن زکریا کے بدن پر داغ دیا۔ علی مرتضیٰ کی آنکھیں ڈکھتی تھیں آپ نے کھجوریں کھانے کو

منع کیا اور مہینہ کو آٹھویں دکنہ میں خرما کھانے کا پریہیز بتایا۔ خورد آنحضرت صلم دہشتہ رات کو صومہ اور ہر مہینہ میں ایک بار پیچہ لٹاتے تھے اور ہر سال سنا کا مسہل لیتے تھے۔ بچہ وغیرہ کے کاٹنے کا بارہا آپ نے علاج کیا درد سر اور بھنسی پھوڑے کے لئے حنا کا استعمال فرماتے تھے "اسطرح کی آڑ بہت سی روایتیں لکھی ہیں اور اُن لوگوں کا قول رد کیا ہی جو علاج معالجہ ترک کرنے کو افضل بتاتے ہیں اور آخر کو یہ لکھا ہی کہ جو لوگ ترک تدابیر کو شرط توکل قرار دیتے ہیں اُنکو چاہیئے کہ ہووک میں کھانا نہ کھانے اور پیاس میں پانی نہ پینے اور سردی میں کھڑا نہ پھننے کو بھی شرط توکل قرار دیں، حالانکہ وہ ایسا ہرگز نہیں کہہ سکتے" ●

توکل کی حقیقت جو ہمارے خیال ناقص میں آتی ہی وہ یہ ہی کہ اگرچہ انسان کی کامیابی کا سدھا رستہ جو ضرورت الہی نے اُسکو بتایا ہی تدبیر کے سوا آؤز کوئی نہیں ہی لیکن تدبیر کا کامیاب ہونا ایسے ذریعوں پر موقوف ہی جو قطعاً انسان کی طاقت سے باہر ہیں۔ اول تو انسان کی تدبیر میں بعض اوقات غلطی بھی ہرجاتی ہی یعنی حصول مقاصد کے لئے جو واقعی اسباب و علل ہیں وہاں تک اُسکا ذہن نہیں پہنچتا اور اس سبب سے ناکام رہتا ہی۔ مثلاً طبیب نے مرض کے اسباب و علامات سمجھنے میں غلطی کی اور اس سبب سے اُسکا علاج مرض کے موافق نہ پڑا۔ پھر بعض اوقات تدبیر کے ناقص رہ جانے سے بھی مطلب حاصل نہیں ہوتا۔ مثلاً طبیب نے اسباب و علامات تو صحیح سمجھے مگر جو دوا اُس مرض کے لئے نافع تھی وہ بہم نہ پہنچی اور اگر بالفرض تدبیر میں کوئی غلطی یا نقصان واقع نہیں ہوا اور مطلب بھی حسب دلفضول حاصل ہو گیا تو بھی غور کرنا چاہیئے کہ جن وسائل سے مطلب حاصل ہوا ہی اُنہیں کتنے ایسے ہیں جو انسان کی قدرت سے باہر ہیں، مثلاً جو تدبیر کہ وہ اپنی بقاے حیات کے لئے ہر روز در وقت کرتا ہی یعنی روٹی دال سالن وغیرہ جو دونوں وقت پکا کر کھاتا ہی اگر اُسہیں سے صرف روٹی کے لئے اناج پیدا ہونے اور اناج کو ہمارے ہونے کے تمام وسائل پر نظر کی جائے تو بے انتہا وسیلوں کے ایسے مختلف سطحے معلوم ہونگے جنہیں سے ہر ایک کا مرتب کرنا اُسکی طاقت سے باہر ہی، مثلاً اگر کسی کی اُن تمام تر تہمت دار کوششوں سے جو اُسے نفل کے تیار کرنے میں کی ہیں اور مہینہ کے پانی اور دن کی حرارت اور رات کی برودت اور مختلف ہواؤں کے موج اور دیگر قدرتی اسباب سے جنکے سبب سے غلہ تیار ہوا قطع نظر کی جائے اور اُن آلات سے بھی قطع نظر کی جائے جو کھیتی کے کام میں آتے ہیں اور جنکے بننے میں بڑھتی اور لوہار اور آؤز کاریگروں کی ضرورت پڑی ہی اور جنکے لئے بہت سے مزدوروں نے لوہا کاٹوں سے اور لکڑی جنگل سے ہم پہنچائی ہی اور صرف یہ دیکھا جائے کہ غلہ تیار ہو کر اور اُسکا اناج پسر انسان تک پہنچتا ہی تو یہی ایک بڑا لمبا سلسلہ نظر آئے گا جو اُسکے احاطہ قدرت سے باہر ہی، کیونکہ غلہ سب جگہ

پیدا نہیں ہوتا بلکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بھر کر لہجایا جاتا ہے اور اس غرض کے لئے بھریاری دریا اور جنگل قطع کرتے ہیں اور باوجودیکہ کبھی قرب جانے کی وجہ سے اور کبھی لٹ جانے کے سبب سے اور کبھی آؤ اسباب یہ اُنکو سخت سخت نقصان پہنچتے ہیں تو بھی مسبب الاسباب نے اُنکے دل پر منفعت کی اُمداد کو ایسا مسلط کیا ہے کہ وہ اپنی کوشش سے باز نہیں آتے اور انسان کے مدنی الطبع ہونے کی وجہ سے خاص خاص ملکوں کی پیداوار تمام دنیا کی پرورش کرتی ہے۔ پھر جن جہازوں میں یا جن چھکڑوں میں غلہ لد کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے وہ بھی خود بخود تیار نہیں ہوتے بلکہ یہ شمار آدمیوں کی صنعت سے تیار ہوتے ہیں۔ پھر اُن بھریاریوں سے نوکاندار لوگ خرید کر ہر ایک شہر کے کوچہ کوچہ میں پہل جاتے ہیں اور اُسکو پسنداریوں سے پسواتے ہیں اور جن آلات سے غلہ پستا ہے یا جا بجا متفرق ہوتا ہے اُنکی تیار ہی بھی ایک جم غفیر کی معیت پر موقوف ہے۔ غرضکہ ادنی سے ادنی مقصد کے لئے انسان کو وہ اسباب درکار ہیں جو اُسکی قدرت کے احاطہ سے باہر ہیں مگر مدبر السموات والارض نے نظام عالم کا مدار ایسے مستحکم اور مضبوط قانون پر رکھا ہے جو اُسکی عاجز مخلوق کی تمام ضرورتوں کو حادی ہے اور کبھی اپنی دائمی اقتضا سے تجاوز نہیں کرتا۔ اسواسطے انبیاء علیہم السلام نے جو کہ دنیا میں خاص خدائے واحد کی پرستش اور توحید اور عظمیٰ و جلال پہنچانے کے لئے بھیجتے گئے تھے بندوں کو ایسے قاعدے تعلیم فرمائے ہیں کہ وہ کسی حالت میں اُس بڑے بازیگر کو جو پردہ میں بیٹھا اس بڑی پتلی کو نچا رہا ہے یہ کبھی سامنے نہیں آتا بھولنے لہ پائیں۔ صبر اور شکر، رضا و تسلیم، خوف و رجا، توبہ و استغفار، عبادت و صدقہ، ذکر اور دعا، اور سوا اُنکے آؤ مقامات یقین جو انبیاء نے تعلیم کئے ہیں وہ سب اپنے اپنے موقع پر اسی غرض کے لئے تعلیم کئے ہیں۔ اسطرح توکل کی بھی جا بجا تاکید کی گئی ہے، یعنی یہ سکھایا گیا ہے کہ انسان کو اپنی تدبیر پر مغرور نہ ہونا چاہئے بلکہ یہ سمجھنا چاہئے کہ اگر قدرتی تائیدی نہیں آئے اور وہ تمام اسباب جو مسبب الاسباب نے ہماری کامیابی کے لئے مقدر کئے ہیں مساعدت نہ کریں تو ہماری کامیابی غرر ممکن ہے۔ مگر یہ سمجھنا کہ محض خدا پر توکل کر کے بے تحاش و حرکت نہ ہونے جانے سے مطلب حاصل ہو سکتا ہے سخت غلطی ہے، چلتاچھ عمر فاروق نے اس غلطی کو صاف ظاہر کر دیا ہے اور یہ کہہ ہی کہ ”تم میں سے کسکے نہیں چاہئے کہ نقاش معاش سے بے رہے اور یہ بڑھا کرے۔“

قال عمر رض لا یتمد احدکم عن طلب الرزق و (اللہم ارزقنی) بارخدا مجھکو رزق دے
 ویقول اللہم ارزقنی فقد علمت ان السموات لا تمطر
 ذہباً ولا فضة (احمد العلوم)

چانتی نہیں برستا

نول احمد ماقول فیمن جلس فی بختہار اور نیر اسلام احمد بن حنبل سے جب لوگوں نے مسجدہ وقال لاعمل شہنا حنی یا نہنی بیچھا کہ آپ اس شخص کے حق میں کیا رزئی فقال احمد ہذا رجل جہل العلم اما بہتے ہیں جو اپنے گھر یا مسجد میں بیٹھا سمع قول النبی صلم ان اللہ جعل رزئی نہت ظل رمحی وقولہ ص حوین ذکر الطیر فقال تغدو خصاصاً وتروح بطاناً فذكر انہا تغدو فی طلب الرزق (احیاء العلوم)

سے نہیں سنا کہ خدا نے میرا رزق میرے نوزہ کے سایہ تلے مقرر کیا ہے اور یہ قول یہی نہیں سنا کہ پوندے صبح کو بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو سیر ہو کر آتے ہیں یعنی رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں *

توکل کی تعلیم میں اس روحانی تلقین کے علاوہ جو اُردو ذکر کی گئی ایک دلیوی مصلحت بھی مضمّن ہے۔ یعنی آدمی اپنی عاجزی اور درماندگی پر اور کامیابی کے بے انتہا مشکلات پر نظر کر کے اکثر اوقات تدبیر کرنے سے جی چھڑ دیتا ہے اور اپنی خوشی کو اُن بے انتہا مشکلات کے مقابلہ میں ناچیز سمجھ کر ہاتھ پاؤں کچھ نہیں ہلاتا اسواسطے خدا پر بھروسا کرنے کی تاکید کی گئی ہے تاکہ انسان پر مایوسی اور جبن طاری ہوئے نہ پائے اور وہ اپنے آرزو وقتیں میں مسبب الاسباب اور رب الارباب پر بھروسا کر کے کوشش کے لئے فوراً کھڑا ہو جائے اسی لئے کلم الہی میں ارشاد ہوا ہے کہ "ومن يتوكل على الله فهو حسبه" یعنی خدا پر بھروسا کر لینا ہی کامیابی کے لئے کافی ہے کونکہ اُس پر بھروسا کرنے کے بعد کوئی مشکل مشکل نہیں رہتی اور کوشش و تدبیر کرنے کا حوصلہ جو کہ کامیابی کا اصلی سبب ہے خود بخود پیدا ہو جاتا ہے اور اسی لئے یہ بھی ارشاد ہوا کہ "فاذا عزمنا توکل على الله" یعنی جب تو کسی کام کا ارادہ کرے تو خدا پر بھروسا کر اس سے معلوم ہوا کہ توکل کرنے کا حکم اسلئے نہیں دیا گیا کہ تدبیر و کوشش کرنی نہ پڑے بلکہ اسلئے دیا گیا ہے کہ تدبیر و کوشش کرنے کی جرأت اور حوصلہ زیادہ ہو *

غالباً ہمارا اُردو کا بیان اس مطلب کے لئے کافی ثبوت ہوا کہ عقل اور شمع دونوں کی رد سے کامیابی کا اصل ذریعہ تدبیر کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ لیکن ابھی ہمارے یہ بیان کرنا باقی ہے کہ جب کہ عقل اور مذہب دونوں سے تدبیر کی ضرورت معلوم ہوتی ہے تو کہا سبب ہے کہ ہماری قوم میں یہ خیال پھیلے ہوئے ہیں کہ انسان کی تدبیر سے کچھ نہیں ہوتا *

یہ خیال مختلف اسباب سے انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ کبھی وہ بعض اشخاص کو بغیر سعی و تدبیر کے کامیاب ہوتے دیکھتا ہے۔ مثلاً ایک نہایت مفلس آدمی تھا اُس نے اتنا ہی سے کئی ایسا دھندہ ملکہا جس سے اُسکا افس جاتا رہا، یا ایک شخص مدت سے

کسی مرض مزمن میں گرفتار تھا اور علاج معالجہ کچھ نہ کرتا تھا۔ دفعۃً اسکا مرض خود بخود زائل ہوگیا۔ کبھی وہ بعض لوگوں کو باوجود تدبیر و کوشش کے لا کام پاتا ہی، مثلاً ایک دایم المرض آدمی ہمیشہ علاج معالجہ کرتا ہی مگر کبھی تندرست نہیں رہتا، یا ایک شخص نے بارہا کہتی کی اور ہمیشہ نقصان اُٹھایا، پس ان دونوں صورتوں سے وہ یہ نتیجہ نکالتا ہی کہ تدبیر کچھ چیز نہیں لیکن حقیقت میں ان دونوں صورتوں سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا بلکہ یہ نتیجہ نکلتا ہی کہ بعض کامیابی بغیر تدبیر کے بھی ہوتی ہی، اور بعض تدبیریں غلط یا بے محل بھی ہوتی ہیں۔ اسکی ایسی مثال ہی کہ ایک رستہ قزاقوں اور درندوں سے بےخطر ہی اور دوسرے رستہ میں قزاقوں اور درندوں کا خطرہ ہی، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہی کہ اُس بےخطر رستہ میں بعض مسافروں کو گرد پھونچتی ہی اور اس خطر ناک رستہ سے بعض مسافر بہ امن و آمان گذر گئے ہیں، لیکن اس سے یہ نتیجہ نہیں نکل سکتا کہ پہلا رستہ خطر ناک اور دوسرا رستہ بے خطر ہی۔

کبھی ایسا ہوتا ہی کہ لوگ بعضے شخصوں کو (جیسے واعظ مولوی زاہد صوفی وغیرہم) دیکھتے ہیں کہ وہ نوکری حرنہ تجارت زراعت اور آؤر ظاہری چیزوں میں سے کوئی چیز معاش کا نہیں رکھتے، مگر اُنکے سب کام نہایت عمدہ طور سے چلتے ہیں اور اُنکی حالت اکثر نیر دھوپ کرنے والوں سے بہتر ہی۔ پس اُنکے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہی کہ اگر معاش کا مدار حیلہ و تدبیر پر ہوتا تو یہ لوگ جو محض توکل کے سہارے پر بیٹھے ہیں اور کوئی حیلہ نہیں کرتے کس طرح فارغ البال رہ سکتے تھے۔ لیکن ایسا سمجھنا بڑی موٹی غلطی ہی یہ بزرگوار محض توکل کے سہارے پر نہیں بیٹھے بلکہ اُنہوں نے دقائق حیلہ میں سے ایک ایسا حیلہ اختیار کیا ہی جو ظاہر بیہوش کی نگاہ میں توکل معلوم ہوتا ہی۔ محضت کا حق و فائدہ دو طرح ہوتا ہی معین اور غیر معین۔ معین ایسا ہی جیسے ڈاکٹر کی فیس جو اُسکے ہر پیرے میں بیمار کو دینی پڑتی ہی، یا جیسے پانچویں کی تنخواہ جو مشن سے اُسکے لئے منظور ہی۔ اور غیر معین ایسا ہی جیسے ہندوستانی طبیب کا نذرانہ کہ کسی بیمار سے ایک روپیہ کسی سے دو روپیہ کسی سے آؤر زیادہ وصول ہوتا ہی اور کسی سے کچھ بھی نہیں ملتا۔ پس جو لوگ اپنی قوم میں وعظ یا درس یا تلقین وغیرہ کرتے ہیں اور اس خدمت کی کوئی اجرت معر نہیں کرتے وہ گویا طبیبوں کی طرح قوم میں غیر معین نذرانہ کے مستحق بننے ہیں، اور حق یہ ہی کہ اگر وہ راستی دیانت اور آزادی سے یہ کام کریں تو اُنکا استحقاق تسلیم کے قابل ہی، لیکن افسوس ہی کہ جس قوم میں نہ دولت ہو نہ علم ہو نہ اہل علم اور اہل اللہ کی کچھ عظمت ہو وہاں معاش کا مدار ایسی غیر معین آمدنی پر رکھنا معین راستہ ہی قائم نہیں رہ سکتی۔ اچھا العلوم میں کسی بزرگ کا یہ قول لہا ہی کہ سب بندے خدا کے رزق سے مستمتع ہوتے ہیں مگر بعضے ذلت کے ساتھ جیسے

سائل اور بعض مشقت اور انتظار کے بعد جہ سے تاجر اور بعض بے وقعتی کے ساتھ جیسے پیشہ ور اور بعض عزت کے ساتھ جیسے موٹی "یعنی اُن لوگوں کے سوا جو خدا پر تکیہ کیلئے خائفانہ اور مستجدوں میں بولتے ہیں اور کوئی عزت سے روٹی نہیں کھاتا • شاید مسلمانوں کے عروج کے زمانہ میں ایسا ہی ہو مگر زمانہ حال میں ہم بالکل اس کے برخلاف دیکھتے ہیں۔ اب اُن لوگوں کے سوا جو مشقت سے معاش حاصل کر سکتے ہیں اور کوئی عزت سے روٹی نہیں کھاتا اور انصاف سے دیکھو تو ہر زمانہ میں یہی لوگ اصلی عزت کے مستحق ہونے چاہئیں لیکن اگر دنیا سے بہہ گروہ بالکل مفتون ہو جائے اور سب لوگ خدا پر توکل کر کے خائفانہ اور مستجدوں میں بولتے رہیں تو چند روز میں ساری دنیا کا خاتمہ ہو جائے اس کے سوا ایک اور سبب تدبیر کے بیکار و لاحاصل سمجھنے کا یہ ہوتا ہے کہ جس قوم میں زمانہ کے موافق علوم و فنون کی تعلیم عام نہیں ہوتی اور اُنکا تجربہ اور واقفیت محدود ہوتی ہے اُنکی تدبیریں اکثر غلط یا غیر مفید ہوتی ہیں اور اس سبب سے جبکہ وہ بے درپے نا کامیابی دیکھتے ہیں تو لاچار ہو کر تدبیر کو منہ منہ سے دھکے دے دیتے ہیں • مثلاً جو شخص نوکری کی لہانت نہیں رکھتا وہ نوکری تلاش کرتا ہے یا جو تجارت کے اصول سے واقف نہیں یہ تجارت کو بیٹھتا ہے • ظاہر ہے کہ ایسے لوگ شان و نامور ہی کامیاب ہو سکتے ہیں پس جب وہ متواتر نا کامیابی دیکھتے ہیں تو تدبیر سے اُنکا جی چھوٹ جاتا ہے •

اصل یہ ہے کہ کامیابی کے لئے تین شرطیں نہایت ضروری ہیں محتنت — علم — ہنر — اگر انہیں سے ایک شرط بھی نہ پائی جائیگی تو کام حسبِ دلخواہ سرانجام نہ آئے گا • مثلاً ایک شخص نہ پیمائش کے اصول سے واقف ہے اور نہ پیمائش میں مشاق ہے • اور ایک دوسرا شخص پیمائش کے اصول تو جانتا ہے مگر اُسے کبھی پیمائش نہیں کی • اور تیسرا شخص پیمائش کے اصول بھی جانتا ہے اور اُس میں مشاق بھی ہے — اب ان تینوں شخصوں نے تین مختلف رقبوں کی پیمائش شروع کی • پہلا شخص کسی طرح صحیح پیمائش نہیں کر سکا • دوسرا شخص بہت دیر میں نہایت وقت سے تہوڑے سے رقبہ کی پیمائش کر سکا ہے • مگر تیسرا شخص بہت آسانی سے تہوڑے سے عرصہ میں دوسرے شخص سے دس گنے رقبہ کی صحیح پیمائش کر سکا ہے • یہو جسطرح علم اور ہنر زیادہ ہوگا اُس قدر کامیابی زیادہ ہوگی مثلاً اگر ایک چرتھا شخص بلین ٹیبل یا پیریمٹک کے ذریعہ سے پیمائش کرے گا تو دوسرے شخص سے بھی زیادہ صحیح اور جلد پیمائش ہوگی • ہماری قوم چونکہ معاش کے اُن علوم و فنون سے بالکل بے بہہ ہے جو اس زمانہ میں درکار ہیں اصل میں جب وہ کسی کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں اُنکا ہاتھ عینہ اچھا پڑتا ہے اور آخر کو تھک کر برا بہہ کہہ اُٹھتے ہیں کہ تدبیر سے کچھ نہیں ہو سکتا •

یہ تمام اسباب جو اوپر بیان کیے گئے سب بمثلہ فروعت کے ہیں اور ان سب کا اصل اصول ایشیا کی تعلیم اور اسکی سوسائٹی ہی جسکا ذاتی خاصہ یہ ہے کہ وہم کو غالب اور عقل کو مغلوب کرتی ہے۔ ایشیا کا ہر متنفذ ہر سنبھالتے ہی چاروں طرف سے ایسی آوازیں سننا ہی جو اسکی ہمت کو پست اور حوصلہ کو تنگ کرنا چاہتی ہیں اور رفتہ رفتہ وہم کو اسکی طبیعت پر ایسا مسلط کر دیتی ہیں کہ جن قوی کی بدولت وہ عرب المخلوقات قرار پایا ہے وہ بالکل مضطرب ہو جاتی ہیں۔ اگرچہ ایشیا کی تمام قوموں میں اوعام کا غلبہ اور عقل کی مغلوبیت برابر پائی جاتی ہے لیکن چونکہ مسجد خاص مسلمانوں کی حالت سے بحث ہی اسلئے میں خاص کر انہیں کا ذکر کرتا ہوں۔ مثلاً اہلک جو ماں باپ کی بے پروائی یا نالیافتی یا فرما منعبت کے سبب نادق ہو جاتی ہیں اسکا الزام ہمیشہ تعدد کے ذمہ لگایا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ تعدد کے بگڑے تو کوئی دیوار نہیں سندا۔ جنوں خفقان بخار سرسام اور اور اکثر بیماریوں کے علاج سیانوں اور علموں سے کوائے جاتے ہیں۔ اگر کہیں کوئی ناگہانی صدمہ پہنچ جائے تو اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اسکو کسی بڑے کام کی سزا ملی ہے گو اس بڑے کام کو اس صدمہ سے کچھ علاف ہو یا نہ ہو مثلاً تھوڑے سے اس کوئے گریزا کہ سادات کی بے ادبی کی تھی — منجنوں اس سبب سے ہو گیا کہ خلفا پر تدبیر کیا کرتا تھا — فالج اس سبب سے گرا کہ مسجد میں ذیابک چلا گیا تھا — لنگڑا اس وجہ سے ہو گیا کہ شہد صاحب کی قبر پر چوتوں سمیت چڑھ گیا تھا۔ جس شخص نے اپنی مصنت سے دولت کماٹی ہے یا باپ دادا کی مورت اسکو پہنچی ہے یا جو شخص صاحب اولاد ہے یا جسکی اولاد سعادت مند ہے اسکو خدا کی ایک خاص اور غیر معتاد عنایت سمجھتے ہیں جسکا نام اقبال ہے اور جو شخص ایسا نہیں ہوتا اسکو خدا کے ایک خاص اور غیر معتاد غصہ میں گرفتار جانتے ہیں جسکا نام ادبار ہے۔ مکان اور مویشی اور عورتیں مبارک یا نجس سمجھی جاتی ہیں۔ دیوان حافظ اور دیگر کتابوں میں فالس دیکھی جاتی ہیں — جانوروں اور آواز چڑیوں سے اچھے یا برے شگون لوئے جاتے ہیں۔ جن بھوت اور پریان وغیرہ مانی جاتی ہیں ہزاروں سے مرادیں مانگی جاتی ہیں اور نذرین چڑھائی جاتی ہیں۔ عربی فارسی اور اردو جو کہ مسلمانوں کی زبانیں ہیں ان تینوں زبانوں کا لٹریچر اسی قسم کے اوهام اور خیالات سے بھرا ہوا ہے۔ جسوقت سے بچہ مکتب میں بھتا ہے برابر یہی تعلیم پاتا ہے — گھر میں چھوٹے بڑے سے بھی سبق پڑھنا ہی باور ہجڑوں سے بھی آوازیں سننا ہی — اسلئے بے شمار ہزار ہزار لوہام ہیں جلوں نے چاروں طرف سے انکو جکڑ بند کر رکھا ہے۔ شاید یہاں یہ خیال پیدا ہو کہ یہ خیالات مسلمانوں میں مذہب کے سبب سے پڑے ہیں مگر انہی غور کے بعد یہ شہد رفع ہو سکتا ہے۔ سبب نہچرل باتیں جنسے یہ

خیالات اور اراہام ترنی کر سکتے ہیں جسقدر بھیل سے مفہوم ہوتی ہیں اُنکا عشر عشر بھی قرآن مجید میں نہیں پایا جاتا بلکہ بعضوں کو اسباب کا یقین ہی کہ قرآن میں ایک بات بھی فطرت الہی کے خلاف نہیں ہی حالانکہ بھیل کے ماننے والی قوموں یعنی اہل یورپ میں ان خیالات و اراہام کا کہیں نام بھی نہیں۔ یورپ کے کوروں آدمی جو بھیل کے ایک ایک حرف کو الہامی جانتے ہیں انہیں سے ایک بھی ایسا نہوگا جو اہل ایشیا یا اہل اسلام کیسے اراہام میں گرفتار ہو اور اس سے یہہ نتہجہ نکلتا ہی کہ ایشیا میں یا خاصکر اہل اسلام میں اراہام کا غلبہ اور عقل کی مطلوبت مذہب سے ہرگز پیدا نہیں ہوئی بلکہ ایسے اسباب سے پیدا ہوئی ہی جو ایشیا میں پائے جاتے ہیں اور یورپ میں نہیں پائے جاتے *۔

ہندی نامس بکل نے اپنی تاریخ تمدن میں نہایت عمدگی سے یہہ بات ثابت کی ہی کہ جن ملکوں میں نیچرل فنامنا یعنی قدرتی ظہور نہایت تعجب خیز اور دہشت انگیز ہوتے ہیں وہاں خود بخود وہم غالب اور عقل مغلوب ہر جاتی ہی اور جب تک بذریعہ تعلم یا دیگر اسباب کے وہم کو مغلوب اور عقل کو غالب نہیں کہا جاتا وہ ملک اسی حالت میں گرفتار رہتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ "ایشیا افریقہ اور امریکا میں بہ نسبت یورپ کے بہرونی دنیا نہایت عظیم الشان ہی۔ صرف پہاڑ اور اور قدرتی سرحدوں کا جو ہمیشہ قائم اور ثابت رہتے ہیں یہہ ذکر نہیں ہی بلکہ اتفاقی فنامنا کا بھی حال ہی۔ مثلاً زلزلہ طوفان وبا وغیرہ جو کہ ان ملکوں میں بہ نسبت یورپ کے بہت زیادہ ہوتے ہیں اور بہت نقصان پہنچاتے ہیں۔ وہ خطرے جو بار بار ظہور کرتے ہوں ان سے بھی وہی نتہجے پیدا ہوتے ہیں جو قدرت کے دائمی مظاہر سے پیدا ہوتے ہیں کیونکہ دونوں حالتوں میں وہم اور تصورات زیادہ ہوتے ہیں۔ گرم ملکوں میں بہ نسبت اُڑ جگہ کے اس قسم کے واقعات بہت ہوتے ہیں اور اسی سبب سے گرم ملکوں میں وہم غالب رہتا ہی مثلاً زلزلہ چونکہ بڑا اور عجیب واقعہ ہی اور جسکا ظہور ہمیشہ دُعا ہوتا ہی اور جس میں جانیں بھی بہت ہلاک ہوتی ہیں ملک پور میں اکثر واقع ہوتا ہی اور ہر مرتبہ کے زلزلہ میں عموماً دہشت اور خوف بڑھ جاتا ہی یہاں تک کہ بعض حالتوں میں وہ خوف برداشت سے باہر ہو جاتا ہی۔ پس جبکہ دل ہمیشہ خائف و ترسرا رہتا ہی اور انسان ایسے بڑے بڑے حوادث دیکھتا ہی کہ نہ جسے بیچ سکتا ہی نہ چلکو سمجھ سکتا ہی تو اُسکو اپنی مجبوری اور عاجزی کا یقین ہو جاتا ہی اور وہم حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہی اور عقل پر غالب ہو کر انسان کے دل میں بے اصل خیالات پیدا کر دیتا ہی۔ ایشیا کی شایستگی کا مرکز یعنی ہندوستان بھی نیچرل فنامنا سے خوف زدہ ہی علوہ ان خطروں کے جو گرم آب و ہوا میں دُعا نوٹا ہوتے رہے ہیں ایشیا میں ایسے بڑے بڑے پہاڑ ہیں جو آسمان کو چھوتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں پور پندے

اطراف سے ایسے بڑے بڑے دریا نکلتے ہیں جنکا دھارا کسی ہنر سے پھر نہیں سکتا اور جہلور آج تک کبھی بل نہیں بندھا۔ سوا اسکے نا قابل گنر جنگل بھی ہیں۔ ملک کے ملک ایسے جنگل ہیں جن کی حد نہیں۔ پھر اُنکے بعد غیر متناہی ویرانے ہیں جیسے انسان کو یہ نصیحت ہوتی ہے کہ ہم نہایت کمزور ہیں اور نیچے کے زور کا مقابلہ کرنے کے لائق نہیں۔ خشکی کے دنوں طرف بڑے بڑے سمندر ہیں جنہیں ہمیشہ طوفان آتے رہتے ہیں اور اُنسے ایسا نقصان ہوتا ہے کہ ویسا یورپ میں جاننے بھی نہیں اور ایسا دفعاً زور شور سے ہوتا ہے کہ اُسکے گزند سے بچنا غیر ممکن ہے۔ ایشیا کے وہ حصے جہاں اعلیٰ درجہ کی شایستگی ہوئی (جیسے ہندوستان) یورپ کے نہایت شایستہ حصوں کی نسبت متعدد طبعی اسباب کی وجہ سے زیادہ تر نا تندرست ہیں بڑی بڑی وبائیں جو مختلف اوقات میں یورپ میں آئیں وہ سب مشرق سے آئیں جو کہ کوہ اُنکی قدرتی پیداوار کی جگہ ہے اور جہاں وہ نہایت مہلک ہوتی ہیں۔ چینی سخت بیماریاں اب تک یورپ میں موجود ہیں منجملہ اُنکے شاد و نادر ہی کوئی بیماری وہاں کی ہوگی اور سب سے بڑی بڑی بیماریاں سنہ عیسوی کی پہلی صدی میں اور اُسکے بعد گرم ملکوں سے آئیں۔ بروخلف اُسکے یورپ میں نہجزل فاسملا نے وہم کو مسخروں اور سمجھے کو دلوں کا اور انسان کو اپنی قوتوں پر بھروسا ہوا علم کی ترقی میں آسانی اور دلاوری ہوئی اور تحقیقات کے شوق نے ترقی پائی اور علم کی طرف رغبت پیدا ہوئی جیسے تمام آئندہ ترقی یافتہ مروجہ ہیں۔ یورپ کی شایستگی کا مرکز یعنی یونان جو کہ مثل ہندوستان کے جزیرہ نما ہے اُسکی حالت بالکل ہندوستان کے بروخلف ہے جیسے ہند میں ہر شے بڑی اور خوفناک ہے ویسے ہی یونان میں ہر شے چھوٹی اور کمزور ہے۔ خورد یونان ایک بہت چھوٹا سا ملک ہے اور ایک سکرے سمندر میں واقع ہے جہاں سے بہ کمال آسانی گنر ہو سکتا ہے آب و ہوا یہاں کی نہایت صحیح و بخشش تھی۔ زمین پر زلزلے بہت کم ہوتے تھے۔ طوفان اور بگولے سے کم ضرر پہونچتا تھا۔ وحشی اور موذی جانور بھی شمار میں کم تھے۔ یونان کے اُونچے سے اُونچے پہاڑ ہمالہ کی ایک تہائی سے بھی کم اُونچے ہیں۔ دریاؤں کا یہ حال ہے کہ شمالی اور جنوبی یونان میں چند چشموں کے سوا کچھ نہیں ملتا اور وہ بھی پایاب ہیں اور گرمی میں خشک بھی ہو جاتے ہیں۔ پس ان دونوں ملکوں کے موجودات کے اختلاف کے سبب خیالات میں بھی اختلاف پیدا ہوا۔ کیونکہ جسقدر خیالات ہوتے ہیں وہ کچھ تو خود دل ہی کی پیداوار ہوتے ہیں اور کچھ دنیا کی بیرونی صورت کے دیکھنے سے پیدا ہوتے ہیں۔ ہندوستان جن چیزوں سے گہرا ہوا ہے اُن سے خوف اور دہشت پیدا ہوئی اور یونان میں اُنہیں سے اطمینان حاصل ہوا، وہاں انسان کا دل خائف ہوا اور یہاں اُنہیں باتوں سے ہمت اور دلاوری ہوئی۔ ہندوستان میں ہر قسم کی دہشتیں ایسی بے شمار اور ایسی خوفناک اور بظاہر استغفر سمجھے سے باہر

درپیش آئیں کہ زندگی کی ہر ایک مشکل بات کا سبب مجبوری ایسا قرار دینا بڑا بڑا انسان کی قدرت سے باہر ہو۔ جب کسی بات کا سبب سمجھ میں نہ آیا فوراً وہم اور تصور نے اپنا عمل کیا اور آخر وہم کا غلبہ ایسا خطرناک ہو گیا کہ سمجھ مغلوب ہو گئی اور اعتدال جاتا رہا۔ یونان میں چونکہ نیچر خوفناک اور بہت چھپا ہوا تھا اس سبب سے وہاں انسان کے دل پر خوف کم غالب ہوا اور لوگ خیال پرست کم ہوئے۔ طبیعی اسباب کے دریافت کرنے پر توجہ ہوئی اور علم طبیعی ایک چیز قرار پایا اور انسان کو رفتہ رفتہ اپنی قوت اور اتداری کا خیال ہوتا گیا اور وہ ایسی دلہری سے واقعات کی تحقیقات کرنے لگا کہ اس قسم کی جرأت اُن ملکوں میں ہرگز نہیں ہو سکتی جہاں آزادی نیچر کے دباؤ سے مضطرب ہو رہی ہے اور جہاں ایسے واقعات پیدا ہوتے ہیں جو سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ ”انتہی ملخصاً“ اس کے بعد نامس بکل نے ہندوستان اور یونان کا مقابلہ لٹریچر اور مصوری وغیرہ میں کیا ہے جس سے نہایت واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ ایشیا میں اوجہ کا غلبہ مذہب کے سبب سے نہیں بلکہ قدرت کے خوفناک ظہوروں کے سبب سے انسان کے دل میں پیدا ہوا ہے اور خاص کر ان دو ملکوں کا مقابلہ اس لئے کیا ہے کہ ایشیا اور یورپ کے مرکز بھی دونوں ملک قرار دیئے گئے ہیں ظاہر ہے کہ جیسے خیالات مرکز میں پیدا ہونگے وہی محیط تک پھیلینگے اور یہی سبب ہے کہ ایشیا کے تمام ملکوں میں جہاں ۷۸ کروڑ ۵۰ لاکھ آدمی آباد ہیں تقریباً ایک ہی سے خیالات اور ایک ہی سے اوجہ طبیعتوں پر چھائے ہوئے ہیں •

اِن تمام اسباب کے سوا جو اوپر ذکر کئے گئے ہیں اور بھی اسباب ہیں جو انسان کے دل میں اپنی مجبوری کا خیال پیدا کرتے ہیں اور اُسکو بڑے بڑے کاموں پر اقدام نہیں کرنے دیتے لیکن ہم خیال کرتے ہیں کہ اس قدر بیان بھی اصل مدعا کے ذہن نشین کرنے کے لئے کافی ہوگا۔ جن قوموں نے تدبیر اور کرشمہ کی ہے وہ جلدی یا دیر میں ضرور کامیاب ہوئی ہیں اور ایسی ایسی مشکلوں پر غالب آئی ہیں جنکے حل ہونے سے یہ قول آئے ہاں ضرب السل ہو گیا کہ ”امیاسی بلٹی از تنہک“ ”Impossibility is nothing“ (یعنی کوئی چیز ناممکن نہیں ہے) پس جب تک ہماری قوم کے دل میں بھی ایسے خیالات پیدا نہ ہونگے تب تک اُمید نہیں ہو سکتی کہ ترقی اور تمدن کی فہرست میں اُنکا نام درج ہو سکے اور خلافت رحمانی کا آخر سے آخر درجہ بھی اُنکے ہاتھ آئے •

—

الطاف حسین حالی از دہلی

ہوالموجوں

یہ کہتے تو سب ہیں مگر جب پوچھو کہ وہ کون ہی تو حیران رہ جاتے ہیں، سب سے اچھے اور پختہ ایمان والے جنہم قہن میں کبھی شک نہیں آنے باتا رہے ہیں جو بے دلیل اُسپر مبن کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو سچے اور یکہ مسلمان ہیں گو انہوں نے بے سمجھے ایک بات پر یقین کیا ہی، جس طرح کہ اور بہت سے لوگوں نے بے سمجھے اُنکے یقین کے برخلاف یقین کیا ہی، مگر اُنکی خوہش قسمتی تھی کہ جسپر انہوں نے یقین کیا وہی سچی بات اور سیدھی راہ تھی، حقیقت میں بے جانے اور بن سمجھے یقین چنیں اور چنان کرنے والوں کے یقین سے بہت زیادہ مستحکم اور مضبوط ہوتا ہے •

جہلوں کے، روئے میں ایک کٹ ملا اپنے غلط میں بہان کرتا ہی کہ امام فخر الدین رازی کے پاس اُنکے مرتے وقت شیطان آیا اور پوچھا کہ کس دلوں سے تم نے خدا کو جانا، رازی نے بہت سی دہلیزیں بہان کیں شیطان نے اُن سب کو توڑ دیا، قریب تھا کہ رازی خدا کے منکر ہو کر کافر مریں، اتنے میں اُنکے پور کی روح مجسم ہو کر آئی اور کہا کہ کم بخت یہ کہہ کہ خدا کو بے دلیل پہچانا، جب یہ کہہ تو شیطان بہاگ گیا اور امام رازی کا پیر کی مدد سے خانہ بالخیر ہوا — اس قسم کے دغظ اُن لوگوں کے دلوں پر ایسا قوی اثر کرتے ہیں کہ بڑی سی بڑی دلیل سے بھی نہیں ہوسکتا، وہ سمجھتے ہیں کہ خدا ایسی چیز ہی نہیں جو دلیل سے پہچانا جاوے اُسکو بے دلیل کے ماننا چاہوئے •

مگر جب انسان اس درجہ سے آگے بڑھتا ہی تو یقین کے لئے اُسکو استدلال کا رستہ ملتا ہی، جس میں ہزاروں ٹھوگریں اور بے شمار دشوار گزار گھاٹیاں ہیں، ہاں اس میں کچھ شک نہیں کہ جو کوئی سلامتی سے اُس رستہ کو طے کر جاوے اور منزل مقصود تک پہنچ جاوے تو اُسکے یقین پر یقین کا اطلاق ہوتا ہی، بن ہوچے یقین اور ہوچے یقین میں ایسا ہی فرق ہی جیسا کہ ظلمت و نور اور جہل و علم میں ہی •

علماء اسلام نے اس رستہ کے طے کرنے اور اُڑ لوگوں کے لئے ہموار کرنے میں نہایت کوشش کی ہی اور اپنی دانست میں اُس رستہ کو نہایت صاف ہموار کر دیا ہی، مگر بعض لوگ، کہتے ہیں کہ وہ اب تک نا ہموار و دشوار گزار ہی، علماء اسلام کی دہلیزوں کا بڑا مخالف اُنہی میں کا ایک شخص ہی جو ابن کمرہ کے لقب سے مشہور ہی، اُس نے جو شبہ علماء اسلام کی دہلیزوں پر کیا ہی وہ شبہ شیطانیہ کے نام سے مشہور ہی، امام فخر الدین رازی نے اُسکے بہت سے جواب دیئے ہیں جو پورے فہم ہونے اور اسی پر کت ملوں نے شیطان کی اور امام رازی کی وہ کہانی بگائی ہی جو ہم نے اوپر بہان کی اور اسی پر مروانا روم نے فرمایا ہی •

گر بعلم و فضل کار دیں بدے نظر رازی رازدار میں بدے

اس زمانہ کے مسلمانوں نے بھی جو دین اللہ اور فطرت اللہ کے ایک معنی سمجھے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نبوت، اسلم، نبیچر کے مطابق ہی اس دشوار گزار رستہ میں قدم رکھا ہے، اور اس آرٹیکل میں ہمارا مقصد خدا کے وجود پر ان نبیچروں کی دلیلوں کا بیان کرنا ہے •

وہ کہتے ہیں کہ واجب الوجود یا علۃ العلل یعنی ذات باری کی نسبت تین طرح سے بحث ہوتی ہے — ایک اُسکے وجود سے کہ وہ موجود ہی — دوسرے اُسکی ازلیت سے یعنی موجودہ زمانہ سے گزشتہ زمانہ کی طرف کتنے ہی اوپر چلے جاؤ تو اُسکو انتہا نہوگی — تیسرے اُسکی ابدیت سے یعنی موجودہ زمانہ سے آئندہ زمانہ کی طرف کتنی ہی دور چلے جاؤ اُسکو انتہا نہوگی — پس نبیچری واجب الوجود کو موجود اور ازلی و ابدی مانتے ہیں •

اُنکی دلائل یہ ہیں کہ لآف نبیچر یعنی قانون قدرت و اکثون فطرت کی رو سے تمام موجودات عالم میں جہاں تک کہ انسان کو رسائی ہوئی ہے ایک سلسلہ علت و معلول کا نہایت استحکام سے پایا جاتا ہے، جو شی موجود ہی وہ کسی علت کی معلول ہے، اور وہ علت کسی دوسری علت کی معلول ہے، اور یہ سلسلہ اسطرح پر چلا جاتا ہے، اور ایسے سلسلہ کا نبیچر کی رو سے کسی علۃ العلل پر ختم ہونا ضرور ہے جیسا نبوت خود لآف نبیچر سے پایا جاتا ہے، اور وہ لآف نبیچر یہ ہیں —

(۱) علت و معلول کے وجود میں خواہ خارجی ہوں یا ذہنی تقدم و تاخر لازمی ہے، یعنی علت مقدم ہوگی اور معلول اُسکے بعد —

(۲) معلول کا وجود بغیر وجود علت کے نہیں ہوتا —

(۳) جب تک علت موحود بالفعل نہ ہو معلول بھی موجود بالفعل نہوگا —

(۴) علت و معلول کے سلسلہ کو اپنے وجود کے لئے امتداد یعنی زمانہ لازمی ہے، جسکے سبب سے علت و معلوم پر تقدم و تاخر یا قبلت و بعدیت کا اطلاق فی الذہن یا فی الخارج ہوتا ہے —

(۵) علت و معلول کے سلسلہ غیر متناہی کو اپنے وجود کے لئے امتداد یعنی زمانہ بھی غیر متناہی لازم ہے —

(۶) غیر متناہی متناہی میں نہیں سا سکتا —

یہ تمام لآف نبیچر ہیں جو بیان ہوئے، انہی سے واجب الوجود کا وجود ثابت ہوتا ہے، کیونکہ جسوقت ہم عالم کو موجود کہتے ہیں تو اُسوقت زمانہ کو موجودہ زمانہ تک محدود کر دیتے ہیں، پس اگر اُسوقت ہم یہ کہیں کہ عالم میں سلسلہ علت و معلول کا غیر متناہی

ہی تو بہہ کہنا خلف لا آت نہیچر کے ہی کیونکہ غیر متناہی متناہی میں نہیں
سا سکتا •

علت و معلول کے سلسلہ غیر متناہی کو زمانہ بھی غیر متناہی لازم ہی، پس کوئی
معلول کسی وقت موجود بالفعل نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب تک تمام سلسلہ علت و معلول
کا موجود بالفعل ٹھہرے کوئی معلول موجود بالفعل نہوگا، اور تمام سلسلہ علت و معلول
غیر متناہی کا موجود بالفعل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر تمام سلسلہ موجود بالفعل ہو تو
غیر متناہی نہہیکا •

ہم عالم کو موجود بالفعل دیکھتے ہیں اور اسلئے بموجب لا آت نہیچر کے ضرور ہی کہ
اُسکی اخیر علت بھی موجود بالفعل ہو اور کسی دوسری علت کی معلول نہو، کیونکہ
اگر وہ دوسری علت غیر موجود بالفعل کی معلول ہوتی تو وہ خود موجود بالفعل نہ ہوتی،
پس ہم اُسی علت کو جسپر عالم کی علت و معلول کا سلسلہ ختم ہوتا ہی علت العلل
کہتے ہیں اور اُسکو ذات باری اور واجب الوجود جسکا مختصر نام یہوہ اور اللہ اور خدا اور
کلی ہی اور جو ہرالموجود کہلاتا ہی •

بھی لا آت نہیچر جو ذات باری کے وجود کو ثابت کرتا ہی اُسکے واجب الوجود اور
ازلی و ابسی ہونکو بھی ثابت کرتا ہی، کیونکہ جوچہز اپنے وجود میں کسی علت کی معلول
نہیں ہی تو اُسکے واجب الوجود ہونے میں کچھہ تامل نہیں ہی، اور جو چہز کہ
واجب الوجود ہی اُسکے ازلی و ابسی ہونے میں کچھہ تامل نہیں — یہ نہیہ الہام میں جو
اسی زمانہ میں نہیچزیوں کو ہوتے ہنچ •

داتسم

سہد احمد

تمام برکتیں صرف سچي حکمت کي

بيروي میں هيں

يہي آسمان تنہ والي هستي، يہي اُوپر ديکھنے والا مخلوق، جسکو انسان کہتے ہوں جب ذرا اُنکھیں کھولکر اُوپر، تلے، آگے، پیچھے، دائیں، بائیں، ديکھتا ہی تو وہ تمام حقيقتیں اُسپر کھل جاتی ہوں جسکو وہ نہایت ہی اہم تصور کرتا ہی، اور وہ تمام عقدے حل ہو جاتے ہوں جو اُسکے خيال میں بالکل ہی لاپتعل هيں نہيں، قانون قدرت اُسکے تمام کھنڈوں کو آسان اور اُسکے تمام مشکلوں کو سہل کر ديتا ہی۔ فطرت، موجودات عالم، تمام لازک و ذوق انساني مسئلوں کو حل کر ديتے ہوں اور اُسي مغلي مگر علاوہ هستي کے وجود اور ارادوں کو ایسے طور پر دلنشين کر ديتے ہوں کہ ذرا بھي شک نہيں رہتا اور بالکل عين اليقين کا رتبہ حاصل ہو جاتا ہی۔ اسوس تو یہ ہی کہ یہ خطا وار وجود سرے سے اُنکھ ہی کھولنا نہيں چاہتا اور اُس چہيے شعبہ باز کو اُنکھ ہی بند کر کر ديکھنا چاہتا ہی، نہيں، قانون قدرت کو (جو اُس تک پہنچيوتا سہدا اور سچا ذريعہ ہی) چھوڑ کر تخیلات اور توهمات ہی کو رہنما بناتا ہی۔ یہ نہيں سمجھتا کہ اگر اُس چہيے کر شہ باز کا کچھ پتہ چلتا ہی تو اسي نہيں، اسي فطرت سے اسي کائنات، انہيں موجودات سے۔ يہي محسوسات اور بدبيہات تو ہوں جو اُسکي شہادت ديتے ہوں۔ يہي دغا، يہي کائنات، يہي زمين، يہي آسمان، يہي هوا، يہي پاني، يہي جنگل، يہي پہاڑ، يہي قطرہ، يہي دريا، يہي ذرہ، يہي آفتاب، يہي انسان، يہي حيوان، يہي چرند، يہي پرند، يہي روشني، يہي تاریکي، يہي بلندي، يہي پستي، يہي بہار، يہي خزاں، يہي رات، يہي دن، (وغیرہ وغیرہ) هي تو ہوں جو بزبان حال اُسکے اور اُسکے ارادوں کي خبر دے رہے ہوں۔ نہيں، نہيں ہی تو ہی جو اُس کم گشتہ، مگر موجود کو سامنے کر ديتا ہی۔ نہيں، نہيں ہی تو ہی جس سے اُسکے ارادوں کا پتہ چلتا صورت سو پردہ سے دکھ ديتا ہی۔ نہيں، نہيں ہی تو ہی جس سے اُسکي مرفي کا سراغ لگتا ہی۔

سچي حکمت جسپر انسان کي تمام کاميابي کا انتصار ہی کیا ہی؟ تمام موجودات عالم پر نظر ڈالنا اور وہ بات سمجھني، جو وہ موجودات بزبان حال کہ رہے ہيں۔ تمام مخلوقات پر غور کرنا، اور اُس آواز کا بچھاہللا، جو تمام مخلوقات کي زبان حال سے نکل رہي ہی۔ اُن اشاروں کا سمجھنا، جو یہ بيزباتيں کر رہي ہوں۔ اُس شور کا سمجھنا، جو اُن چپ چاپ، و سن سان، کائنات میں ہر جگہ، ديکھنا، بھالنا، سوچنا، سمجھنا،

اور اُس جہان کی مانند کہ اُڑتھنا " الہی رجعت و جہی للہی فطر السموات و الارض حنفاً و مانا من المشرکین " •

اگرچہ نیچر ' نظام عالم ' انسان کی گہرت نے ' اس خطا وار وجود کے تمام مشکلات کو ازل ہی سے سہل کر دیا ہی اور سچی حکمت ' یا یوں کہو کہ خدا کے بے پانیکی راہوں کو ' ابتدا ہی سے کھول دی ہی لیکن ابتداءً آپریش عالم سے کرنی زمانہ ایسا نہیں گذرا جس میں اس خطا وار وجودت زبہ مخلوق نے لاکھوں خیالی یلونہ بنائے ہوں اور ہزاروں ٹھوسلے نہ گہرے ہوں — اوہام پرستی کو خدا پرستی لچھا ' ہو ' تضحیت فاسد کو صدق خالص نہ تصور کیا ہو — اُن بڑے شخصوں میں سے بھی (جنکے روشنفردی کا ایک دنیا کو فخر ہی) اکثروں نے توحمت کے گہرے دوزائے میں اور نیچر کے کوسوں دیر پڑے ہیں •

جب ہم حکماء و رنات کے ان خہالوں کو کہ انسان کا اسبات میں کوشش کرنا کہ اُسکی قدرت موالیدتہ پر وسعہ و ' انسان کی اصلی مقاصد کے برخلاف ہی دیکھتے ہیں اور اُنکی وہ باتیں جیسے صداقت اصلی کا خون ہوتا ہی ' اور دنیا کو ایک دھمی صداقت حاصل کرنے ' اور جوگی بننے ' اور معطل رہنے ' کی ترغیب دیتی ہی سلتے ہیں تو اسبات کا ماننا بھی لازم آتا ہی کہ کھینچنا ' تاننا ' نہ دیکھنا ' نہ بھالنا ' بھی انسان کے ٹھہی میں بڑا ہوا ہی •

فی الواقع دنیا کی سر سبز ' اور شادابی ' اس معجب غریب ہستی کے چمک دمک اور آب و تاب میں ' جہانتک کمی ہی اُسکی محض یہی وجہ ہی کہ انسان نیچر ' یا یوں کہو کہ خدا کے ارادوں کے سمجھنے میں (جسکو موجودات عالم بزبان حال علاقہ و پکار کر بنا رہے ہیں) غلطیاں کرتا ہی — یہ نادان ہستی پہچانے اسکے کہ اسکے ارادوں کو اسکے کاموں سے سمجھے اپنے توحمت اور ذتتات ہی سے سمجھا چاہتا ہی — اپنے دل سے بہت سے ٹھوسلے گہڑنا نیچر فطرت پر تھے چڑھانا ' اپنا کمال اور اپنی کلمہائی خیال کرتا ہی — مبارک ہی وہ انسان جسنے ان بازیگریوں سے اُس بازیگر کو ' ان شعبہ بازیوں سے اُس شعبہ باز کو پہچانا مبارک ہی وہ قوم جسے نیچر سے ' موجودات سے ' اسکے کاموں سے ' اسکے فعلوں سے ' اسکے ارادوں کا سراغ لگایا — مبارک ہی وہ مذہب جسنے قانون سے متفق کو ' دستور سے دستور ٹھرانے والے کو پہچنوا یا •

ہمکو اسبات کی بڑی خوشی ہو نی چاہئے کہ ہمارا مذہب اسلام سراسر حکمت اور انسان کو سچی حکمت کا سہلانے والا اور اُسکی برکتوں سے نہال کر نوازا ہی — ہمارا مذہب اسلام دھی بات سکھاتا ہی جسکا سبق ہمکو نیچر سے ملتا ہی دھی بات بتاتا ہی جو تمام موجودات بزبان حال بنا رہے ہیں — اخلاق ' تہذیب ' تمدن ' معاشرت سب میں اُسکی تعلیم فطرت انسانی کے مطابق ہی ' عقیدہ ' احکام ' استناعات

اور تمام امور میں اسکا حکم سچی حکمت کے موافق ہی ہمارا مذہب اسلام تو بالکل یہی چاہتا ہے کہ ہمارے تمام خیالات، تمام اعمال، تمام حرکات سکناات، نہیچر ہی اور سچی حکمت کے مطابق ہوں *

اسلام ہی کو تو یہ فخر ہے کہ کوئی بات نہیں جو تصکا مغوانا ہو۔ اس ان دینی ذات یعنی اپنے آپ کو بھی تو جبراً تسلیم نہیں کرانا بلکہ یہی کہتا ہے، نہیچر پر، کارخانہ قدرت پر، غور کرو خود بخود کہہ اُٹھو گے بلکہ، یعنی (ہاں ہی) اسلام ہی تو ہے جو یہ کہہ سکتا، "ومن یوت اللکم فخذوا خیراً کثیراً" یعنی (جو کچھ بہت حکمت دی گئی اُسکو بہت نہیکی دینیکی) انسان کی اصلی کامیابی کو صرف حکمت ہی پر مبنی کرتا ہے۔ اسلام ہی تو ہے جو سنہنکڑوں جگہ "انظر الی السماء" (آسمان دیکھو) "انظر الی الارض" (زمین دیکھو) "انظر الی الجبال" (پہاڑ دیکھو) "انظر الی الابل" (اونٹ دیکھو) نہیکر انسان کی کامیابی کو نہیچر قانون قدرت ہی پر غور کرنے پر بناتا ہے۔ اسلام ہی نے تو یہ فرماکر "الہم ایلہ واحد" یعنی (تمہارا خدا ایک ہی) انسان کو اصل اصول سچی حکمت کا تعلیم کیا۔ اسلام ہی نے تو یہ کہہ کر "لن تجد لسلطنہا تبدیلاً" یعنی (اُسے کاموں کے قاعدے نہیں بدلتے) "لتبدیل لخلق اللہ" یعنی (فطرت الہی کے قاعدوں میں تبدیلی نہیں ہوتی) یہ واقعی بات کہ خدا کی پالیسی نہیں بدلتی اور نہیچر کے قاعدے نہیں ٹوٹتے، بتلاتی۔ یہ سچی اور نہیچر باتیں "ان اللہ لا یغیر ما بقوم حدی یغور وامابانفسہم" (یعنی خدا اپنی نعمتیں کسی قوم سے تاوتھکے وہ قوم اپنی حالت خود نہ بدل دے چہن نہیں لیتا)۔ "لہا ما کسبت وعلیہا ما کسبت" یعنی (ہر ایک اپنے کرتوتوں کا جواب دے ہی اور ایک کی کٹائی دوسرے کے لئے مفید نہیں ہوسکتی) "لا تکلف اللہ نفساً الا وسعہا" یعنی (کسی شخص کو اُسکی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی) اسلام ہی کی تعلیم کی ہوئی ہیں۔ یہ سچی حکمتیں "للسالبر ان تولو او جہنم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والصلۃ والکتب والنبیون و آتی المال علیہ ذوالقرنی والتمی والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب و اقام الصلوة و آتی الزکوۃ والمرفون بعہدہم انہ عاہدو والصاہرین فی البیاساء والضراء و اولئک الذین صدقوا اولئک ہم المنقرون" یعنی (نہیکی صرف یہی نہیں ہے کہ مرنہ پورب یا پیچم کرلیا بلکہ نہیکی ایمان لانا ہی خدا پر اور آخرت پر اور ملائکہ پر اور کتب پر اور نبیوں پر اور خدا کی محبت میں مال کا دینا قریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، سالاروں کو، اور غلام آزاد کرنے میں، اور نماز پڑھنے، اور زکوات دینے، اور ایفاء عہد کرنا جب اقرار کیا جائے اور صبر کرنا سختیوں میں، اور مصیبتوں میں، اور وہی لوگ سچی اور وہی متقی ہیں)۔

جتنکی بیرونی تمام دینی و دنیوی برکتوں کی فاسن ہی، اسلام ہی کی بدولت تو نوع انسان تو ملی ہیں یہ فرما کر ”قد افلح من زکھا وقد خاب من دسا“ یعنی (کامیابی اسی کو ہی جس نے اپنے دل کو برے جذبوں اور خراب ارادوں سے پاک کیا، اور وہ ضرور گنہگار ہی جس نے اپنے دل کو برے جذبوں اور خراب ارادوں میں آلودہ کیا) روحانی تہذیب کا سچا مسئلہ اسلام ہی نے تو سکھا یا ہی۔ یہ فیچرل اور مبارک تدبیر ان مختصر لفظوں میں ”واستعملوا بالصبر والصلوا“ یعنی (صبر اور صلوٰۃ سے دلع مصیبت کی اعانت لو) جس سے رنج و مصیبت کا اگر پہاڑ بھی گرے تو کچھ تکلیف نہو اسلام ہی نے بتائی ہی یہ ٹھوک بت ”ان مع العسر يسرا“ یعنی (رنج کے بعد خوشی ہی) اسلام ہی نے بتا کر انسان کو ہر حال میں خوش رہنے کی ایک بے نظیر ترغیب دی ہی۔ اسلام ہی نے یہ دھکر ”ان اکر مک عند الله انتقم“ یعنی (خدا کے نزدیک سب سے بڑا وہی ہی جو متقی ہی) یہ فیچرل اور سچی بات بتائی کہ انسانی کامیابی اور انسانی شرف نہ ذات پر منحصر ہی نہ بات پر، نہ دولت پر نہ خاندان پر، نہ وجاہت ظاہری پر، نہ دنیا کی بڑائی پر، صرف ذاتی اعمال اور کمائی پر اسکا انحصار ہی۔ یہ اعلیٰ خیال ”ان تنا لوالبر حتی تنفقو مما تحبون“ یعنی (جب تک سب سے بھاری چیز نہ خرچ کیجائے نیکی کی تکمیل نہیں ہوتی) جسکے بدوں فی الواقع انسانی اخلاق ناقص رہتا ہی اور اصلی تہذیب اور پورے سولہزڈ ہونے میں، یا ہوں کہو کہ خدا دوستی میں، کمی رہتی ہی، اسلام ہی نے دیا ہی۔ یہ سچا دستور العمل جس سے یوماً یوماً خوشحالی کی ترقی ہو، اور کوئی مصیبت پاس نہ آئے، ان پھارے لفظوں سے ”کلو واشربوا ولا تسرفوا“ یعنی (کھاؤ پیو اور فصول مت خرچ کرو) اسلام ہی نے تعلیم کیا ہی۔ یہ دل میں اثر کرنے والی نصیحت جس سے انسان کے دل میں ایک بڑا اور سچا جوش اپنی اصلاح حالت کا پیدا ہوتا ہی ان دو لفظوں میں ”اتامرون الناس بالبر وتنسون الفسک“ یعنی (اڑوں کو نصیحت کرتے ہو اور اپنی ذات کو بھلا دیتے ہو) اسلام ہی کی کی ہوئی ہی یہ اصل بات جسکی شہادت فطرت انسانی دے رہی ہی ان لفظوں میں ”بلی من اسلام وجهہ لله وهو محسن فله اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یعذبون“ یعنی (جس نے اپنی ذات کو خدا کے لیئے فرما بادلر کیا پس خدا اسکے اجر کا نعمہ دار ہی اور اسکو خوف اور غم نہیں ہی) کہنے یہاں کی ہی؟ اسلام نے۔ کامیابی اور سچائی کے سچے اصول کو ان مختصر اور دلہیں گہ کرنے والے الفاظ میں ”وا عنصروا بحبل الله جھما ولا تفرقوا والذکورا نعمتہ الله اذ کلتم اعداء فالف بین علو“ ”ما یصلحکم بنعمتہ اخوانا“ یعنی (سب لوگ متفق ہو کر مقصد کو قہر نہو اور متفرق نہ ہو اور خدا ہی نعمت کا ذکر کرو جس وقت تم باہم دشمن تھے پس خدا نے تمہارے دین میں مہجرت ڈالی اور تم اسکی نعمتوں کی وجہ سے بھائی ہو گئے) کہنے بتایا ہی؟

اسلم نے - یہ کلم " مایود اللہ لہجعل علمک من حجج ولکن یؤد لبطرکم ولتم نعمتہ علیکم لعلمک تشکرون " یعنی (خدا تم پر کچھ سختی نہیں کیا چاہتا بلکہ اُسکا یہ مقصد ہی کہ تمکو گناہوں سے پاک کرے اور اپنی نعمتوں تم پر ختم کرے " شاید تم شکر گزار ہو) جس سے ایک عجیب ہمدردی خدا کی انسان کے ساتھ پائی جاتی ہے اور انسان کے دامنوں ایک ہوا جوش اُسکی محبت کا پیدا ہوتا ہے، کسا ہے ؟ اسلم کا - یہ نصیحتیں " من عرف نفسه فقد عرف ربه " یعنی (جس نے اپنی ذات کو پہچانا اُس نے خدا کو پہچانا) " ہلک من لم يعرف قدره " یعنی (جس شخص نے اپنی بساط، اپنی استعداد، اپنی قابلیت، نہ جانی وہ ہلک ہوا) جو سچی حکمت سے بہرہ ہوتی ہے اور جن پر عمل کرنے کے بہون نہچر کی رو سے بھی انسان کو کامیابی نہیں ہوسکتی، کس نے کی ہے ؟ اسلم نے •

فی الواقع اسلم ہی اس فخر کا مستحق ہے کہ اُسکی تمام ہدایتیں، اُسکی تمام نصیحتیں، اُسکے تمام قاعدے، اُسکے تمام اصول، انسان کو اعلیٰ درجہ کی ترقی پر پہنچانے والے اور اصلی خوشی، اور حقیقی عزت سے مالا مال کرنے والے ہیں - اسلم ہی اس ناز کا مستحق ہے کہ جیسا اُسکے روحانی اغراض، کو نہایت تکمیل سے پورا کیا ہے ویسا ہی جسمانی حاجتوں، کو بھی کامل طور پر رفع کیا ہے - اس خیال کے ساتھ کہ مذہب اسلم بالکل سچی حکمت کا مجموعہ ہے اسبات کا بڑا افسوس ہے کہ مسلمان ذرا بھی نہیں سمجھتے اور سچی حکمت کے کزور باتوں سے (جو اسلم نے سکھائی ہیں) ایک بات پر بھی عمل نہیں کرتے اور یہی وجہ ہے کہ تمام قوم کی قوم ادبار و نکبت میں مبتلا ہو رہی ہے تمام قوم کی قوم کا یہ حال ہو رہا ہے کہ حالتوں زار ہو رہی ہیں، طبیعتیں مرنے، نہ دلوں میں وہ آسنگ ہے نہ طبیعتوں میں وہ جڑ ہے - کوئی صدمہ نہیں جو سہا نہ پوتا ہو کوئی مصیبت نہیں جو اُٹھائی نہ پڑتی ہو - تمام نلتوں کے ہدف ہیں، تمام رسواؤں کے نشانہ •

فی الواقع مسلمانوں کے چال چال، عادات، معاملات، تمدن، معاشرت، پر نظر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان کسی بات میں بھی اپنے پیارے مذہب کی پیروی اور سچی ہدایتیں پر عمل نہیں کرتے اور سرے سے آپ اپنے گھڑے ہوئے خیالات اور رسم و رواج کے پغور ہیں - اے عزیز " تمہارے پیارے مذہب نے یہ کہہ کر " وما مصیبة الا بما کسبت ایدیکم " یعنی (نام مصیبتوں کو تمہارا ہی ہاتھ کماتا ہے) اس نہچرل و سچی بات کو صاف بتلادیا ہے کہ اگر تم سچی حکمت کی، نہچر، کی قانون قدرت، کی پیروی نہ کرو گے تو تمکو ضرور وہ مصیبتیں، وہ سزائیں پہنچنی پڑیں گی جو قانون قدرت نے اُسکے پانڈا میں مقرر کر رکھی ہیں - پس وہ کرنسا خیال ہے جو تمکو ان خلیفہ زبوں پر جرأت ملتا ہے •

اے مسلمانو! تم بھی بنی آدم ہو، خدا کی نعمتوں میں تمہارا بھی ساجھا ہی تمہارے خدا نے تمکو بھی دیا، ہاتھ، دھڑ، پاؤں، دھڑ، دل، دھڑ، دماغ، دیدھے ہیں جو تمہارے ہاتھوں کو، آنکھ، جاکو، ہشیار ہو، دیکھو، تمہارے مسجیدوں کا کیا حال ہے، اور تمہاری نہایت ہی — کیا تمہارے کرتوتوں سے تمہارے پاس کوئی ایسی دولت ہے جس پر سچے طور پر دو ملت بھی ناز کر سکو، کیا تمہاری کمائیوں نے تمہارے ساری دین و دنیا کی خوشیاں نہیں چھین لیں — تم چراغِ سعیدی ہو رہے ہو، تم اس دنیا میں چند منٹوں کے اور ہمیں ہو، تمہارا جہاز طوفان میں اڑ رہا ہے، تمہاری بستیاں ویران ہو رہی ہیں، تمہاری عالیشان عمارتیں آج رہی ہیں، تمہاری آنکھ کی روشنی، دل کی تھلکِ لاعلمی سے محتاج ہو رہے ہیں، سب پوچھے جاتے ہیں پر تمکو کوئی نہیں پوچھتا — سب کے سامنے والہ ہیں مگر تمہارا کوئی سننے والا نہیں — تمہیں تو وہ قوم ہو جسکی دولت، جسکی عزت، مشہور تھی — تمہیں تو وہ لوگ ہو جسکے علم و فضل، ہنر اور کمال، کی شہرت تھی، دیکھو کیا تمہے کیا ہو گئے؟

اے خدا ہماری قوم کو بھی دیکھو، بہانے، سوچنے، سمجھنے، عمل کرنیکی، توفیق دے آمین •

راز —

مسکین احسان اللہ

ساکن نصبہ مغتازہ فلع الہ آباد

مسلمان رفارمر

نکتہ چینی کرنی غور کر کے بات سمجھنے سے بہت زیادہ امان ہے — اُس شخص میں جس نے کسی معاملہ میں ہر سو غور و فکر کی ہو اور اُس شخص میں جس نے فی الفور اُس پر نظر ڈالی ہو زمین و آسمان کا فرق ہے — ایک معمار میں جس نے نہایت غور و فکر سے ایک مکان کا نقشہ بنایا ہے اور ہر ایک درو دیوار و بلندی و پستی کی نسبت سمجھنے میں اور ایک مکان کی دوسرے مکان سے مناسبت نکالنے میں ایک زمانہ درواز تک غور و فکر کی ہے اور اُس شخص میں جس نے نقشہ پر نظر ڈالتے ہی اُس میں نکتہ چینی شروع کی ہے نہایت تفاوت ہے — مگر انسانوں کا قاعدہ ہے کہ غور سے پہلے نکتہ چینی کرتے ہیں اور سمجھنے سے پہلے فیصلہ — رفارمر ہوتا تو بہت بڑا درجہ ہے اگر کوئی اپنے تئیں رفارمر سمجھتا ہو تو اُسکا ایسا سمجھنا ہی اُسکی بدورتوں کے لیئے کافی دلائل ہیں ہماری سمجھ میں تو اس زمانہ میں اتنی بات بھی نہایت مشکل ہے کہ ایک مسلمان اپنی قوم کی رفاہ و فلاح میں کوشش کرے — رفاہ و فلاح کے لفظ سے مذہبی امور میں سے کسی امر کی طرف اشارہ کرنا مبرا مطلب نہیں ہے بلکہ صرف دنیاوی امور کی رفاہ و فلاح میں کوشش کرنا مقصود ہے •

ہمارے دوست ہم سے کہتے ہیں کہ باوجودیکہ ہم اپنی قوم کی دنیاوی امور کی رفاہ و فلاح و تہذیب و شایستگی میں کوشش کرنا چاہتے ہیں تو یہ کہوں مذہبی مسائل کو بحث میں لے آتے ہیں اور مسلمانوں تکادل دکھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیاوی ترقی کے اسباب (جہاں تک کہ غور کیجاتی ہی) حصول علم - اتفاق قومی - راستبازی - امتیاز حقوق وغیرہ ہیں ان امور کی مذہب اسلام میں کہیں ممانعت نہیں بلکہ ترغیب ہی - مگر ہم کو انیسویں صدی کے باوجودیکہ ہمارے دوست چاہتے تھے کہ مذہبی مسائل کو علاحدہ رکھیں مگر خود انہوں نے انہیں چیزوں کو جنکو اسباب ترقی قرار دیا ہی مذہبی امور قرار دیدیا اور فرمایا کہ ان امور کی مذہب اسلام میں کہیں ممانعت نہیں بلکہ ترغیب ہی - مذہب کی رو سے ممانعت نہونے کے معنی یہ ہیں کہ مذہب کی رو سے جواز ہی اور ترغیب ہونیکے یہ معنی ہیں کہ مذہب کی رو سے مستحب ہی پس وہ خود ایک ذرا سی بات میں بھی بحث مذہبی سے نہ بچ سکے - یہ وہ ہم کو نصیحت کرتے ہیں کہ اگر فی الحقیقت خیر خواہی قومی کا جوش ہی تو حصول علم کی ترغیب میں جستدر منظور ہو تو تحریر کتبچہ تقریر کتبچہ فن تجارت میں کتابیں تصنیف کیجئے رسالہ جات طبع کرائئے فن زراعت میں تدبیریں تہلیم کیجئے اہل فن کے تعزیریں کی مراحات کیجئے یہ ایسے امور ہیں کہ جسے قوم کو قطعی نفع پہونچیتا اور شکر گذاری کے ساتھ ہر شخص اپنے نفع رساں کا شکر یہ ادا کریگا یہ کیا ضرور ہی کہ ملائکہ کے وجہ پر بحث کرے بے سبب اہل اسلام کے دکھائے جاویں یا حشر و فشر پر استدلال کرے مسلمان سنائے جاویں اور ترغیب ترقی کا بہانہ کیا جاوے - ہم یہی نہایت خوشی سے اس نصیحت پر عمل کرنا چاہتے ہیں مگر ہمارے دوست ہم کو بتاویں کہ الہی امور کی کوشش کرنے میں مذہبی بحث سے ہم کیونکر بچ سکتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ہمارا مروج اسلام جو اب ہماری تمام قوم کا اسلام ہی اُسنے انسان کے ہر ایک فعل و قصد و ارادہ پر ایسی تہدیں لگائی ہیں اور ایسی حدیں مقرر کر دیں ہیں کہ کوئی کام دنیا یا دین کا ایسا نہیں ہے جو بغیر مذہبی بحث کے شامل ہوئے بحث میں آسکے - پس یہ کہنا کہ دنیاوی امور کے رفاہ و فلاح کی بحث میں مذہبی مسائل کو کہوں لے آتے ہیں غور سے پہلے نکتہ چینی کرنا اور سمجھنے سے پہلے فیصلہ کر دینا ہی •

مذہب سے ہم اس قسم کی باتیں سنتے آتے ہیں ہم نے چاہا کہ ابکی دفعہ اس عقدہ کو بخوبی کھول دیا جاوے اور اپنے احباب کو سمجھا دیا جاوے کہ دنیاوی امور کی ترقی و تہذیب و شایستگی کی بحث میں مسائل مذہبی کی بحث آجائے میں کیا مجبور ہی ہوتی ہے - سب سے پہلے ہم انہی چیزوں پر بحث شروع کریں گے جنکو ہمارے احباب مقرر اسباب رفاہ و فلاح دینا قرار دیتے ہیں •

ہمارے احباب معترض نے ترقی کے اسباب میں سے سب سے اول حصول علم کو قرار دیا ہے اور حدیث نقل کی ہے کہ: "اطلبوا العلم و لو کان بالصحراء" پس ہم اسی حصول علم کے لئے اپنی قوم میں گردش کرنا چاہتے ہیں اور جو علوم دنیاوی ترقی کے لئے ضرور ہیں انکی تعلیم پر کوشش کرتے ہیں۔ مگر اہل مذہب فرماتے ہیں کہ لفظ علم سے عام علوم مراد نہیں ہیں بلکہ صرف علم دین مراد ہے تو اب ہم کیا کریں اگر انکی اس رائے کو تسلیم کریں تو سب سے اول جو ذریعہ ترقی قرار دیا تھا وہ ہاتھ سے جاتا ہے اور اگر اس پر بحث کریں خواہ بالاعتاد معنی حدیث و خواہ بالاحتاط صحت و سقم حدیث خواہ بالاحتاط اس کے راویوں کے تو مذہبی بحث شروع ہو جاتی ہے پھر کھونکر مذہبی بحث سے بچیں۔ اگر ہم کچھ تحقیقی بحث نہیں کرتے بلکہ صرف تقلید کی راہ پکڑتے ہیں اور کوئی روایت انکے قول کے برخلاف نکال کر لاتے ہیں تو وہ دوسری روایت اپنے قول کی تائید میں ٹھونڈ لاتے ہیں پھر اگر ایک روایت کے مستحکم اور دوسرے کے غیر صحیح یا ایک کے مرجوح و دوسرے کے غیر مرجوح ہونے پر بحث کی جاتی ہے تو پھر مذہبی بحث آجاتی ہے۔

دوسری قوم اور دوسری زبان کے علوم تو درکنار ابھی تک اُن علوم کے پڑھنے و پڑھانے میں بھی مذہبی بحث سے نجات نہیں ملی جنکو ہمارے بزرگ پڑھتے آئے ہیں اور جو ہمارے بزرگوں کا سرمایہ ناز و افتخار تھا۔ علم مطلق۔ علم فلسفہ۔ علم کلم۔ علم ریاضیات کے پڑھنے پڑھانے کے حرام و معصوم ہونیکے قہرے چہرہ ہوئے موجود ہیں اگر اُسکی تردید کریں تو پھر مذہبی بحث میں گرفتار ہوتے ہیں۔

وہ علوم جو اگلے زمانہ میں ذریعہ ترقی گئے جاتے تھے انکی بحث کو جانے دو کہونکہ اب وہ علوم بعض ترقی کے ذریعہ نازل سمجھے جاتے ہیں اس زمانہ میں ہر قسم کی ترقی کا ذریعہ جو علوم ہیں وہ یورپ کے علم و فنر ہیں جو یورپین لٹریچر اور سولہر کہاتے ہیں اور جو بذریعہ زبان انگریزی حاصل ہوتے ہیں اب ایک مسلمان اپنی قوم کی رفاد و فلاح چاہنے والا اس میں کوشش کرتا ہے کہ مہدی قوم اُن علوم سے بہرہ مند ہو۔

اول تو اہل مذہب فرماتے ہیں کہ انگریزی زبان پڑھنی حرام ہے اُس سے ایمان جاتا دھنا ہے اور اُنھی بموضع اسکے کہ مرتے وقت اللہ اللہ کرے گا گا کہتا ہوا مرجاتا ہے اب کیا کہا جاوے بغیر مذہبی بحث میں پھنسے اس مرحلہ سے کھونکر نکل جاوے۔

اگر کسی بہت بڑے بہادر دل چلے اور فیاض عالم نے کہدیا کہ عربی زبان کے سوا عجم کی زبان سیکھنی کفار کے خطوط سمجھنے یا انکے مذہب کو رد کوئیکی نعمت سے مذہباً منع نہیں ہے اور انگریزی بھی ایک عجمی زبان ہے اُسکا سیکھنا بھی اُن مقاصد کے لئے اور ادنیٰ درجہ بہہ کہ معاملے کے لئے جایز ہے تو یہی مطلب حاصل نہیں ہوا اسلئے کہ زبان دوسری چیز ہے اور علم دوسری چیز ہیں جب تک علوم حاصل نہیں صرف زبان ذریعہ

ترتی نہیں ہوسکتی مگر جہاں انگریزی علوم کے سکھنے کا نام لیا اور مسلمانوں کے مذہب میں قیامت آئی اور کفر کا فتویٰ دیا گیا •

انگریزی لٹریچر کی کوئی کتاب بابتیار مضامین کے ایسی نہیں نکلنے کی جسکا پڑھنا ہمارے زمانہ کے علماء اسلام مذہباً حرام و ناجائز نہ قرار دیں •

کوئی مسکری انگریزی کی ایسی نہیں نکلنے کی جسکا پڑھنا علماء اسلام کفر نہ قرار دیتے ہوں اور جس سے انکے نزدیک اہانت اسلام یا تکذیب اترال مغسبین قرآن لازم نہ آتی ہو •

جغرافیہ جو ایک سادہ علم روے زمین کا ہی اُس میں بھی ایسی باتیں ہیں جنکو سیکھنا ہمارے زمانہ کے علماء اسلام نا جائز قرار دینگے کیونکہ اُس سے اُس جغرافیہ کی جسکو علماء اسلام نے اپنی غلطی سے مذہبی جغرافیہ سمجھا ہی صحت ثابت نہیں ہوتی •

علم ہیئت جسمیں سکھایا جاتا ہی کہ زمین متحرک ہی اور آفتاب ساکن اور اجسام ساوی کچھ نہیں ہوں اور سبع سارات غلط ہیں انکے سوا اور بہت سے مدار سیاروں کے ہیں اور علیٰ هذا القیاس تمام مسائل و تحقیقات و بدیہات اس علم کے ہمارے زمانہ کے علماء اسلام کے نزدیک اسلام کے ایسے ہی مخالف ہیں جیسے کہ آگ و پانی اُنکا پڑھنا اور اُنکا یقین کرنا سیدھا جہنم میں جاتا ہی •

علوم طبعی کو تو ہمارے علماء اسلام مذہب اسلام کا ایسا ہی دشمن قرار دیتے ہوں جیسے نیولے کو سانپ کا اُسکا پڑھنا و پڑھانا اور اُسپر یقین کرنا تو کفر کے کالہ دریا میں گوب جانا ہی •

علم تشریح ابدان جو ہر ایک کے نزدیک علم یقینی متصور ہی علماء اسلام کے نزدیک وہ بھی حرام ہی اسلام کے متعدد مسائل جو قرآن میں اُنکے نزدیک اُسکے متعلق بہان ہوئے ہوں وہ مسائل علم تشریح ابدان میں غلط بتائے جاتے ہوں اور اُنکی غلطی ثابت کی جاتی ہی •

اب اُس شخص کے ہاتھ میں جو دنیوی فلاح قوم کی چاہتا ہی اور اُسکا اول ذریعہ جو علم ہی اُسکو سکھانا چاہتا ہی اور وہ یہ بھی یقین کرتا ہی کہ علماء اسلام نے جو راہ یا فتوے یا روایت ان علوم کے پڑھنے پڑھانے کے حرام ہونے کے دے رکھے ہیں وہ غلط ہیں اور مذہب اسلام میں یہ باتیں نہیں ہوں جو اُنہوں نے برخلاف اُن علوم کے سمجھی ہیں بجز اُسکے کیا علاج ہی کہ وہ مذہبی بحث میں پھنسے اور سمجھارے کہ مذہب اسلام یہ نہیں ہی جو تم سمجھے ہوئے ہو اور ان علوم کا پڑھنا پڑھا نا یا اُنپر یقین کرنا کفر و معصیت نہیں ہی پس ہمارے احباب متعرض بتادیں کہ یہ مرحلہ بغیر مذہبی بحث میں پہلے کیونکر طے ہو •

دوسرا بڑا ذریعہ قومی ترقی کا تجارت قرار دیا جاتا ہے — میں سمجھتا ہوں کہ مروجہ مذہب اسلام جیسا کہ اس زمانہ کی ترقی تجارت کا مانع ہے اور کسی چیز کا مانع نہیں اگر ترقی تجارت کے معنی پرچونی یا سبزہ فروشی یا بے واسطی گری کی ہوگی کرنا ہو تو اس سے قومی ترقی معلوم اور اگر اس سے وہ تجارت مراد ہو جو اس زمانہ میں ہوتی ہے اور جو ایک علم قرار پایا ہے تو اس تجارت کے کرنیکی تو مروجہ مذہب اسلام یا اس زمانہ کے علماء اسلام کے مسائل اور فتنے اجازت نہیں دیتے — میں جزئیات کا ذکر نہیں کرتا بلکہ عام باتوں کا ذکر کرتا ہوں — تجارت میں ایک ملک سے دوسرے ملک میں روپیہ کا بھیجنا ایک امر لازمی ہے وہ روپیہ بدین ہندوان اور سکونت کے جا نہیں سکتا ایسا علماء اسلام کے نزدیک ہندوان اور سکونت دینا جایز ہے اور دینے والے کے لئے بجز جہلم کے کوئی دوسری جگہ ہے — مال کی روانگی کے لئے جو نہایت دور دست رستوں اور سندھوں میں بھیجا جاتا ہے ہمہ ایک ضروری امر تجارت کا قرار پایا ہے ایسا وہ علماء اسلام کے فتویٰ کی رو سے جایز ہے — تمام کارخانہ مال کی خرید و فروخت کا بلا موجودگی مال بھتک پر ہو رہا ہے اور وہی بھتک ایک دوسرے کے ہاتھ نفع پر بکتا رہتا ہے ایسا یہ عقد بیع علماء اسلام کے فتویٰ کی رو سے جایز ہے — کرورہا روپیہ کی چاندی و سونہ کی تجارت ہوتی ہے ایسا علماء اسلام کا فتویٰ چاندی و سونہ کی تجارت کے جواز پر ہے اور کس طرح وہ تجارت قائم ہو سکتی ہے — کوئٹہ کوئی مسلمان ٹھکانہ اور فرانس کی نہایت عمدہ و خوبصورت چاندی و سونہ کے زیر اور صرف کی ہوگی کھول سکتا ہے جبکہ تباہی میں صنعت کا بھی معارضہ دینا ناجایز قرار دیا جاتا ہے — کوئی کارخانہ تجارت کا بغیر لین دین کے چل نہیں سکتا اور کوئی لین دین بغیر سود کے قائم نہیں رہ سکتا پس کیا مسلمان علماء سود کے جواز کا فتویٰ دیتے ہیں مفتی شرف الدین رامپوری اور مولوی برہان الدین امٹھی نے دیا تھا جنکو سب نے کفر ٹھہرایا تھا مولوی شاہ عبدالعزیز صاحب نے صرف گورنمنٹ پرامہدوی نوٹ کے سود کے جواز پر فتویٰ دیا تھا جس پر خود اُنکی فریاد ہے اُن پر طعنہ کیا تھا — تجارت کی کمپنیاں اور کارخانے ایسے ایسے قائم ہو گئے ہیں اور اُن میں ایسے ایسے پیچیدہ اور اعتباری حقوق شریکان کے ہیں جن میں ایک کے بھی جواز کی صورت فقہانوں میں نہیں نکلتی پس کیا علماء اسلام اُنکے جواز کا فتویٰ دیتے ہیں — یہ سب تو عام باتیں ہیں اگر تجارت کے علم کی مفصل کتاب لکھی جاوے اور تمام قواعد اور حقوق اُس میں بنائے جاویں اور وہ اصول بیان کیئے جاویں جن پر اس زمانہ میں تجارت قائم ہے تو ہمارے زمانہ کے علماء اسلام ایک کے بھی جواز کا فتویٰ نہیں دیتے — پس جو شخص کہ اپنی قوم کی ترقی تجارت چاہتا ہے اور اُسکو یہ بھی یقین ہے یہ مسائل جو علماء نے قائم کیئے ہیں اور جو ترقی تجارت کے مانع ہیں حقیقت مذہب اسلام میں

نہیں ہوں تو ہمارے احباب معترض سبھا رہیں کہ وہ کھونکر ملہبی بھٹ میں پڑے سے
بیج سکتا ہی •

کہا مسلمان کوئی پوشہ یا کوئی فرکری بغیر مباحثہ ملہبی کے اختیار کر نہیں سکتا
ہیں کیا ہمارے احباب معترض نے وہ تعزیریں نہیں دیکھیں جو اُس زمانہ میں برے برے
مقدس لوگوں نے کی تھیں جبکہ مولوی عبدالغنی صاحب نے مفتی عدالت کا عہدہ اختیار
کرنا چاہا تھا اور کیا وہ واقعات اور مباحثے نہیں معلوم ہیں جبکہ مولوی رشید الدین خان صاحب
نے مدرسہ گورنمنٹ کالج دہلی اختیار کی تھی اور کہا اُن عہدوں کے اختیار کرنے پر جنکو
ایک زمانہ میں اول اول ذی وقعت لوگوں نے اختیار کیا تھا جو بحث آیت کریمہ ”من لم
یحکم بما انزل اللہ اولئک ہم الکافرون“ — ہم الکافرون — پر ہوئی تھی ہمارے احباب
معترض اُس سے نا واقف ہیں — کیا ہمارے احباب معترض اُن بزرگوں اور قابل ادب
شخصوں سے واقف نہیں ہیں جو اُن عہدہ داروں کے گھر کا کھانا پینا حرام مطلق سمجھتے
تھے اور تا دم مرگ اُس پر قائم رہے •

مسلمانوں کا رواں رواں مذہب سے ایسا چکر دیا گیا ہی کہ کوئی بات بھی مسلمانوں
کے حق میں بغیر مذہبی مباحثہ کے کہی نہیں جاسکتی — بحث کی جاتی ہی نہ سر کے
بال استعمر رکھتے جائز استعمر نا جائز ہیں — مانگ اس طرح پر رکھی جائز اس طرح پر نا جائز
ہی مروجہ اتنی باریک کٹر وائی واجب ہی یا بالکل اُستری سے ملتوائی — بغلوں کے بال
اُستری سے مٹاؤ الے جارہیں یا اکھاڑے جاویں مروجہ فیلتی سے کٹر وائی جارے یا چاکر سے
مسواک پر رکھ کر گاڑی جاوے بالوں میں کنگھی کئے دلعہ کھجواڑے سرمہ آنکھ میں کھونکر
لگایا جاوے ناک کے بال کھونکر اُکھاڑے جاویں مسواک کس چوڑ کی کھجواڑے — سر پر
عمامہ کس وضع کا باندھا جاوے شملہ کس طرح اور کس قدر لٹکا جاوے — کس رنگ کا ہو —
گالوں کے ہاں کا دنا ہرا کپڑا پہننا جائز ہی یا ناجائز کرتا کس قطع کا ہو تھیلد کوسا دو
اڈل پہننی جائز ہی یا نہیں سواہ اُسکے اُڑ کسی قطع کا کپڑا پہننا کفر ہی یا نہیں
احتکار کے سوا اُڑ کسی چہرے سے استنجا جائز ہی یا نہیں — کون سی وضع بیٹھنے کی
جائز ہی کھانا کھانے میں ہاتھ ٹھیک کر کھانا مکروہ ہی یا نہیں اولکڑو بیٹھ کر کھاوے نا
دو زانو یا آلتی پالتی مار کر — کس طرح پر لیٹے کس طرح پٹنگ بھجواڑے گدگدا بچھونا ہو یا
سخت کتے پانی سے نہاوے کس قطع کا مکان بلانا جائز ہی اور کس قطع کا نا جائز کئے ہاتھ
سے زبانا مکان کو بلند کرنا مکروہ ہی کن لوگوں سے ملنا چاہئے کن سے نہ ملنا چاہئے
گالوں سے صاحب سلامت حرام ہی یا نہیں گالوں سے سبکی دوستی و مصحف امورات
تمن و معاشرت میں بھی کفر ہی یا نہیں پس ہمارے احباب معترض بتاویں تو سہی
کہ مسلمانوں کی وہ کرنسی بات ہی جو بغیر مذہبی بحث کے آگے جلی ہو سکتی ہی — کیا

وہ بھول گئے ہیں یا اُن کی عمر سے پہلے کی بات ہے کہ اہل ازل جب جہنمی گھڑیاں رکھنے کا مسلمانوں میں رواج شروع ہوا تھا تو اسبات کا کہ اُن کا رکھنا جائز ہے یا ناجائز فتویٰ آیا گیا تھا اور اگر ہماری یاد میں غلطی نہ ہو تو میں تشبیہ بقوم فہم منہم کے استدلال پر بعض صاحبوں نے ناجائز کہا تھا — کون نہیں جانتا کہ ابتدا میں گھڑی رکھنا اور وقت کی پابندی اور صبح کی چائے تنصیر میں داخل تھی پھر انگریزی ہوت پہننا تنصیر کی نشانی قرار پایا وہ دونوں زمانے تو گذر گئے اب کورت پنلون پہننا تنصیر کی علامت قرار دیا گیا ہے — کیسا ہی عابد و زاہد و نیک شخص ہو جسکے احتیاط و تقویٰ کی وجہ سے نظریں موجود ہوں کبھی نماز و روزہ قضا نہ ہو عالم ہو فاضل ہو محدث ہو فقیہ ہو اور اگر کسی انسان کو بے گناہ کہہ سکتے ہوں تو ضرور اُسکو کہہ سکتے ہوں مگر جہاں اُس نے یورپ کا سفر کیا اور خطاب مسٹر جی اصلاح میں بمعنی کرسٹن قرار دیا گیا ہے اطلاق کیا گیا پھر ہم اپنے احباب کی ان باتوں کو کہ دنیاوی ترقی کی کوشش میں مذہبی مباحثہ کیوں شامل کئے جاتے ہیں نہایت متعجب و حیرت سے دیکھتے ہیں اور انہیں سمجھنے کے کوئی نگر آفتاب سے روشنی یا زندگی سے سہاوی چھوڑا سکتے ہیں •

ہاں استدلال ہم اپنی تصویر کا انحراف کرتے ہیں کہ بعض ایسے مسائل پر بھی ہم نے بحث کی ہے جن پر بحث کرنی دلیاری امور کے اعتبار سے چندان ضرورت نہ تھی مگر یہ خاص ہمارے دل کی بات ہے دوسرا شخص اُسکو سمجھ نہیں سکتا اُسکا بیان کرنا میں کبھی بسن نہیں کرتا مگر جو کہ اب اس امر نے ایک قومی امر کی شکل پیدا کی ہے اسلئے اُسکا بیان کرنا ضرور پڑا ہے •

تو ہمارے احباب معترض یا ہمارے مخالف ہکو کانر و مرتد و زندیق و کرسٹن سمجھتے ہوں لیکن میں اپنے تئیں نہایت پاک مسلمان سمجھتا ہوں — یہ بھی مہرا خیال ہے کہ مسلمانوں میں جو قوم کا اطلاق کیا جاتا ہے وہ ملک یا نسل کے لحاظ سے نہیں کہا جاتا بلکہ صرف مذہب کے سبب سے کیا جاتا ہے اور اسلئے کسی ملک و نسل کا آدمی ہو جب وہ مسلمان ہے تو ایک قوم ہے پس جب ہم قوم مسلمان کی ترقی اور زلف و فلاح چاہتے ہیں تو ہم پر فرض ہے کہ ہم اس میں بھی کوشش کریں کہ وہ لوگ مسلمان رہیں نہ تو اگر مسلمان نہ رہیں اور ترقی کریں تو وہ ترقی ہماری قوم کی ترقی نہ ہوگی •

اسکے سوا مجھ کو یہ بھی یقین ہے کہ ہمارے مذہب کے علماء نے بہت سے مسائل نہایت نیک نیتی سے مطابق اپنے اجتہاد کے قائم کئے ہیں اور کچھ شبہ نہیں ہے کہ اُن میں سے بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ جنکو مذہب اسلام سے کچھ تعلق نہیں ہے اور نہ اُنکے استنباط کی کتابی بنیاد ہے — یہ بھی مجھ کو یقین ہے کہ علماء مفسرین نے قرآن مجید کی تفسیر میں بہت جگہ غلطی یا بے احتیاطی کی ہے اور تمام بے اصل قصہ و کہانیاں اور بیہودیاں

کی بھڑکے روایتیں کو اس میں شامل کر دیا ہی اور اپنی تفسیر کی بنیاد اُن پر قرار دی
ہی اور بہت سی جگہ یونانی مسائل کو جو اُس زمانہ میں یقینی سمجھے جاتے تھے اور
جو اب غلط ثابت ہو گئے ہیں اپنی تفسیروں میں اس طرح پر مقلدیا ہی کہ گویا وہی مسائل
قرآن سے بھی ثابت ہوتے ہیں یا قرآن مجید کے بھی وہی معنی ہیں اور اس عمل کو آئندہ
نے مذہب اسلام کو شدید نقصان پہونچایا ہی •

ایک زمانہ تھا کہ یہ نقصان صرف لوگوں کے خیالات ہی پر اثر کرنا تھا مذہب اسلام
پر اسکا کوئی بد اثر ظاہر نہیں ہوتا تھا مگر اب وہ زمانہ نہیں رہا علوم و فنون کی ترقی
نہایت اعلیٰ درجہ پر پہونچ گئی ہی علوم طبعیات جہانگیر کے تحقیق ہوئے ہیں ایسے
مرتبہ پر پہونچ گئے ہیں جو بدیہی اور مشاہد کو حاصل ہونا ہی علوم نے ثابت کر دیا ہی
کہ صدائے علوم مختلفہ کے برخلاف ناممکن ہی اس زمانہ میں گڑی مذہب ہو اسلام یا
عیسائی یا یہودی یا برہمنی علوم کے مقابلہ میں اگر وہ اس کے برخلاف ہی قائم نہیں رہ سکتا -
جبکہ ہم اپنی قوم میں علوم کی ترقی کی کوشش کرتے ہیں تو اُسکے ساتھ ہم کو اسباب
کا بھی یقین ہی کہ کوئی شخص جہکے وہ علوم سے بہرہ یاب ہو اس مجموعہ صحیح و غلط
کو جسکو اسلام قرار دیا ہی کہی وہ سچ نہیں سمجھے سکتا اُس سے انکار کرنا اور نمونہ و بالہ
اصل اسلام کو جھوٹ سمجھنا ایک لازمی نتیجہ ترقی تعلیم کا ہی - جبکہ ہمارے علماء نے
بہت سے غلط مسائل اہل یونان کو مذہب اور قرآن میں اس طرح شامل کر لیا ہی جس سے
ثابت ہوتا ہی کہ وہی معنی قرآن کے بھی ہیں اور جب کہ مسلمان علوم کو تحصیل کر کے
یقینی اُن مسائل کو غلط یقین کریں تو کہا شبہ باقی رہتا ہی کہ وہ قرآن کو بھی جسکے
وہی غلط معنی غلطی سے علماء اسلام نے قرار دیئے ہیں غلط سمجھنے کے پس بغیر اُن مسائل
کی حقیقت بیان کیئے ہم کو اپنی قوم کی ترقی تعلیم میں کوشش کرنے کے یہ معنی
ہیں کہ اُنکو مذہب اسلام سے خارج کر دینی کوشش کرتے ہیں •

یہ مشکل کچھ مسلمانوں ہی پر منحصر نہیں ہی ہر مذہب سے برابر متعلق ہی
خود عیسائی مذہب کو علوم نے اس قدر نقصان پہونچایا ہی کہ کسی چیز نے نہ پہونچایا
ہوگا عیسائی علماء نے اس نقصان کے رنج کرنے میں نہایت کوشش کی ہی اور کوشش کرتے
ہیں اگر وہ اپنی کوششوں میں کامیاب ہو گئے تو اپنے مذہب کو علوم کے مدد سے محفوظ
رکھ گئے ورنہ کیس طرح محفوظ نہیں رکھ سکتے •

جس زمانہ میں کہ مسلمانوں نے علوم حکماء و فلسفہ یونان کی تحصیل پر توجہ
کی اُسے مذہب اسلام کو ایسا مدد پہونچایا کہ کسی مخالف سے مختلف ہی نہیں
پہونچا تھا علماء علم کلم اُس نقصان کے رنج کرنے پر متوجہ ہوئے اور جو کچھ وہ کرسکے
گتھیں نے کہا مگر اُس زمانہ میں خیالی باتیں زیادہ تھیں اور ہر ایک شخص اپنے خیال کا

بنکر بنا دیتا تھا اس زمانہ میں ہر ایک چیز کے لئے تجربہ و مشاہدہ شائد موجود ہی جسکے مقابلہ میں کھینکا خھالی بنکر کام نہیں دے سکتا •

یہی وجہ تھی کہ اگلے زمانہ کے علم نے سوائے علم دین کے اور علوم کے پڑھنے پڑھانے کو حرام اور مفید قرار دیا تھا — انہوں نے بعض اسکے کہ روشنی میں جو چیزیں دنیائی دیتی ہیں انکی حقیقت بتاؤں یہ صلاح دینی تھی کہ آنکھ بند کرلو اور اُن چیزوں کو مت دیکھو مگر انکی یہ تدبیر کارگر نہ ہوئی اور جن علوم کو وہ خارج کرنا چاہتے تھے وہ خارج نہ ہو سکے — عیسائی عاملوں نے بھی ابتدا ابتدا میں اُن علوم کے متانے میں اور عیسائیوں میں اُنکا رواج نہ ہونے دینے میں نہایت بے رحمتی اور سخت سخت تدبیریں کیں مگر کچھ کامیابی نہیں ہوئی اور یورپ ہی جو مرکز عیسائی مذہب کا تھا مغرب اُن علوم کا ہو گیا — حال کا زمانہ اُس قدیم زمانہ سے زیادہ مختلف ہی اور اب کسی شخص کی قدرت میں نہیں رہا ہے کہ اُن علوم کی شعاعوں کو روک سکے — بلکہ اگر کوئی اہل مذہب علوم کی روشنی میں اپنے مذہب کی صداقت ثابت کرنے کے بدلے اُن علوم کے رواج کا مزاحم ہو تو علانیہ اسبات کا اقرار کرتا ہے کہ اسکا مذہب علوم کی روشنی برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے •

مجھکو اسبات کا یقین ہے کہ ٹیڈت مذہب اسلام اُن نقصانوں سے جو کسی مذہب کو علوم کی صداقت سے پہنچ سکتے ہیں میرا پاک ہے اور جسقدر نقصان بمقابلہ علوم کے اُسوں دکھائی دیتے ہیں وہ ہمارے علماء کے نقصان ہیں جو مذہب میں شامل ہو گئے ہیں بہت لوگ ایسے ہیں جو مہرے اس خھال کو غلط بتاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ تمام مذاہب جنہوں اسلام بھی داخل ہے اُن نقصانوں سے میرا نہیں ہیں مگر میرا یقین خواہ وہ صحیح ہو یا غلط یہی ہے کہ وہ میرا ہی پس میں دیانتاً اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ میں اُن باتوں کو ظاہر کروں جنسے مہرے دل میں اسبات کا یقین ہوا ہے کہ مذہب اسلام اُن نقصانوں سے پاک ہے جو کسی مذہب کو علوم کی صداقت سے پہنچ سکتے ہیں •

اُن باتوں کے ظاہر کرنے سے نہ میرا یہ مطلب ہے کہ اُن مسائل کی کھنکھ تعلیم دیتا رہے نہ یہ مطلب ہے کہ لوگ اُنکو تسلیم کریں نہ اُنکے بیان کرنے سے کسی مسلمان کا دل دکھانا مقصود ہے نہ کسی سے مباحثہ کا قلم کرنا بلکہ خود دیانتاً جو میں اپنا فرض سمجھتا ہوں اسکا ادا کرنا مقصود ہے اور یہی سبب ہے کہ نہ کسی کی مخالفت سے ملال ہوتا ہے نہ کھنکھ دشنام دہی سے رنج نہ کسی کی ستائش کی خوشی نہ کھنکھ ہجو کا غم — کیا کچھ ہے جو لوگوں نے نہیں کہا اور نہیں کہتے اور نہ کہیں گے! مگر ہم اُسی میں خوش ہیں کہ وہ ہمارے خیالات نہیں ہیں بلکہ اُنہی کے خیالات ہیں جو کہتے ہیں — جو شخص کھنکھ منہ چڑا کر اُسکو اُنکے دیکھنا چاہئے کہ کھنکھ منہ بگڑا ہی اُسی مضمون کے ملبس صائب کا شعر ہے جو آب زر سے لکھنے کے قابل ہے —

با صاف دل معادلہ با خویش دشمنی است • ہر کس کشت بد آئینہ خنجر بخورد کشت

مگر میں اپنے احباب معترض سے بادب یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بدظنی کرنی اور یہ کہدینا کہ توتی قومی کے پودے میں توہوں مذہبی مقصد ہی کچھ مشکل بات نہیں ہی بہت بڑے اور مقدس لوگوں کو لوگ ایسا ہی کچھ کہتے آئے ہیں بات وہ ہی جو سوچ سمجھ کر کہی جارہے ایک شخص جو اپنے تئیں مسلمان کہتا ہو پھر اُسکی نسبت یہ کہتا کہ وہ توہوں مذہبِ اسلام چاہتا ہی کرٹی معنی بھی رکھتا ہی یہ تو وہی بات ہی جیسہکے مولوی محمد اسماعیل صاحب کو چاہوں نے اپنی تمام زندگی اتناغ سنت نبوی کے وعظ میں بسر کی اور اُنکے مخالف اُنکو دشمن نہی و غیہ معتقد پیغمبر اور پیغمبر کی شان میں بے ادبی اور اہانت کرنے والا کہا کہئے حالانکہ اُنسے زیادہ کوئی پیغمبر کا ادب کرنے والا نہ تھا — مشکل یہ ہی کہ ہمارے احباب معترض زہد و عمرو اور قل و بہماں کو پیغمبر اور اُنکے اقوال کو مذہبِ اسلام سمجھتے ہوں اور اُسکی مخالفت یا اُن کے اقوال کی تردید تو اہانتِ اسلام جانتے ہیں مگر یہ خود اُنہیں کا تصور ہی کہ اُنہوں نے اسلام کو نہیں جانا •

ہماری خواہش ہی کہ ہماری قوم کے دلوں میں یورپین دلوں کے مانند عوام کی روشنی اور صدق اکبر کے دل کی مانند ایمانی تصدیق پیدا ہو مگر جبکہ خدا قرآن کے نسبت فرمانا ہی کہ "فضل بہ کنہراً و یہدی بہ کنہراً" پھر ہماری کوشش کی یا ہماری تہذیب الاخلاق کی یا ہمارے ناچیز تفسیر قرآن کی کیا حقیقت ہی •

راۃ
سود احمد

خواب تھا جو کچھ کہ دیکھا جو سنا افسانہ تھا (مفتضب از اودہ پنچ)

چاندنی رات گرمیوں کے دن بلنگ پر سہوید چادر بچھی ہوئی تھی جیسے ہی کہانا وانا کھا پی بلنگ پر گھا ہوں ایک شخص لہرا لہرا تپہ گانا ہوا نکا —

یاد داری کہ دت زائن تو • ہمہ خندا دند تو گریاں
آن چنل زہ کہ بعد سرن تو • ہمہ گریاں بوند تو خندل

اُسوقت یہ اشعار مجھے ایسے پہلے معلوم ہوئے کہ میں بھی کچھ گنگناے لگا آپ جانیں بے نگر کے اہل جوانی کی فہمیں فوراً اُنکے لگ گئی — کھادیکتا ہوں کہ ایک باغ پر فضا دریا کے کنارہ پر واقع ہی پانی کے توارے چھوٹ رہے ہیں یہووں کی بھینی بھینی خوشبو آرہی ہی اور اُسی باغ میں ایک کنارہ پر ایک ٹوٹا پھوٹا کنواں اور ایک بڑی پرانی مسجد اور ایک دھانوسہ سوا دکھاتی نہی میں اور بھی حیران ہوا کہ یا الہی یہ، ماچرا کھا ہی قریب چاکر جو دیکھتا ہوں تو ہر ایک چہر پر در در شعر لکھ ہوئے ہوں •

چاہ

اب کہاں ہیں مجھے تھار کوانے والے • حال میرا ذرا اُنکو تو دکھاتے کوئی
چند روزہ ہی یہ نہکی نہیں کچھ اسکو تمام • چاہ یوسف ہی کہاں مجھکو بتاتے کوئی

مسجد

دنہ میں مسجد انصی کے مقابل میں تھی • بیہوش تھے یہاں آ آ کے نمازی اکثر
ایک ہو گئی افلاک کی گردش کبھی • کوئی رہتا ہی نہیں اب تو بعض جگہ

سراے

کوئی دن تھے کہ اس سرا میں عزیز • جگہ تھے رہتے تھے حسنین کے
یا وہیں اب سراے حسرت و یاس • کچھ نشان بھی نہیں مکیوں کے
ان اشعار کو پڑھ کر میں بے اختیار ارونے لگا جب آنسو تھے میں نے کہا لاؤ ذرا مسجد کو
اندر سے بھی دیکھتے چلوں — کیا دیکھنا ہوں کہ در و دیوار سے حسرت ٹپک رہی ہی
مصلیٰ الگ چٹ پڑا ہوا ہاے ہاے کر رہا ہی معبر فراق واعظ میں جدا دل شکستہ ہی -
بدھنیاں ایک طرف توئی پھوٹی پڑی • ہیں تسبیح اپنی طرف ہمہ تن دانہ اشک ہو کر
چٹ رہی •

وظیفہ پروہ پڑھتے کہنے والے کہاں گئے ہاے کوئی بولے
ہزار جان سے وہ جنبہ والے کہاں گئے ہاے کوئی بولے
اتنے میں دو چار مسلمان دکھائی دئے میں نے سلم علیک کے بعد اُن سے پوچھا نہ
حسرت بہ کون مقام ہی اور یہ کہا کیفیت ہی اُنہیں نے کہا •
یہ ایک بڑا شہر غدار تھا یہاں کے لوگ بڑے بہادر تھے سب مسجدیں اور کنوئیں
انکی یاد گار ہیں ہم لوگ وعظ و نصائح سلم آیا کرتے تھے اب ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہیں پنہ
بھی نہیں چلتا ہزاروں سن مٹی کے نیچے دیے پڑے ہیں نہ اپنی کہتے ہیں نہ کسکی
سنتے ہیں — لم آؤ تمہیں گور غریباں دکھائیں میں نے کہا بہت خوب تھوڑی دور چلکر
ایک قبر اُس شہر کے سردار کی دکھائی دی اُن لوگوں نے جاکر یہ آواز بلند یہہ شعر پڑھا •

کہو یاران عدم کیا گذری • کچھ لب گور سے فرمائو
لب گور سے آواز آئی "انسوس ہمیشہ رہنے والی تیکی یعنی رفاہ عام اور قومی بھلائی
ہم سے نہ ہو سکی تاکہ رہتی دنیا تک پشت در پشت ہمارا نام چلتا مسجدیں کنوئیں سب
اپنے دم تک تھے •

بعد فنا کسی نے نہ پوچھا کہ کیا ہوا • یہہ کون شخص آج جہان سے گذر گیا
مگر اب کیا ہو سکتا ہی •

جو کچھ کرنا تھا کر چکے ہم • جو کچھ ہونا تھا ہولیا سب
اتنے میں مہربانی اُنکے کوں گئی •

خواب تھا جو کچھ کہ دیکھا جو سنا انسانہ تھا

تہذیب اخلاقی کی تصنیفات اور مصنف

صب پر روشن ہی کہ انسان کو علم کی ایسی ضرورت ہے جیسے روشنی کی حاجت ہے۔ اگر روشنی نہ ہو تو آنکھیں اندھی ہیں۔ اگر علم نہ ہو تو دل بے بصورت ہے • اسباب اشاعت علم ایسے ہوتے جاتے ہیں کہ علم بھی پانی کی طرح سہل الوصول ہوگا اور ہوا کی طرح آزاد ہوگا اور کہیں معزول نہ ہوگا۔ یہ امر مسلمات ہے ہی کہ صاف روشنی کا یہ وصف ہے کہ کڑی اسکا رنگ نہ ہو۔ آب خالص وہ ہے جس میں مزا نہ ہو۔ ہوا خالص وہ ہے جس میں یو نہ ہو پس اگر علم کا ماحذ لعصب ہی تو وہ ایک روشنی رنگین ہی جسکی رنگینی کسی شی کو اپنی اصلی حالت میں دیکھنے نہیں دیتی۔ اگر اسکا منبع رسم و رواج ہی تو وہ پانی ہی جو بدروں میں بہتا ہی نہ پاک کر لیکہ کام کا نہ دینے کے کام کا۔ اگر اسکا منفذ خانقاہ اور مدرسوں کی تنگ چار دیواریاں اور پست حشرے ہیں تو وہ وہ ہوا ہی جس میں آنکھ چھت بہرے چراغوں کی چراغ بھری ہوئی ہی۔ علم سچا اور پاک وہ ہی جو ان لیشن سے صاف ہو •

کیا خوش نصیب وہ انسان ہی جسکو یہ علم پر لوث خدا بصب کرے اسی عالم کا بہ حق ہے کہ وہ تہذیب اخلاق کے بازار میں دکان ادب کو لے اور متاع حسن سہرت کو معطلہ بالفضائل اور متخلہ بن الرذائل دیکھے۔ اصلاح نسل آدم کے نامہ کو خطا سے آراستہ کرے اور صلاح اہل عالم کے خامہ کو قنا سے پوراستہ کرے۔ میں خیال کرتا ہوں کہ جو عالم ایسا ہوگا ضرر اُس میں یہ خردیاں ہرنگیں۔ اول وہ کتابوں کے مطالعہ سے جانتا ہی کہ اشعار کا کس طرح ہونا چاہئے پھر وہ طبایع بشری کو مشاہدہ کرکے دیکھتا ہی کہ یہ اشعار کس طرح ہیں۔ وہ سب سے پہلے اپنے تئیں سمجھتا ہی کہ میں کیا ہوں اور پھر غیروں کے سمجھنے کا قصد کرتا ہی۔ جو شخص پہلے اپنے تئیں نہیں سمجھتا ہی اور غیروں کے سمجھنے کا قصد کرتا ہی وہ فی الحقیقت اپنے علم کی بھانہ ریت پر جمتا ہی۔ وہ ایک خیالی انسان نہیں کہتا کہ وہ ایسا ہونا چاہئے۔ بلکہ جیسا کہ نفس الامر میں انسان کا فیچر ہی اسی پر توجہ کرتا ہی نہ وہ اُسکی خیالی نیکیوں اور بدیوں سے بحث کرتا ہی نہ اُنکے واسطے موہومی سزا اور جزا تجویز کرتا ہی۔ بلکہ جس بدخوئی سے انسان کو آزار پہنچتا ہی اور جس نیک خوئی سے اُنکو آرام اور چین ملتا ہی اُنہیں کے اسباب اور آثار بیان کرتا ہی اُسکے علم کا موضوع انسانیت اور اُسکی استعداد اور تابلیت ہوتی ہی۔ وہ یہ سمجھتا ہی کہ انسان ہمیشہ سے ایک ہی ہے۔ جیسا وہ پہلے تھا ویسا ہی اب ہی اور آئندہ رہیگا۔ جیسا پہلے جسم اسکا سردی سے اکڑتا تھا اور گرمی سے تپتا تھا اور دل اسکا احسان مانگے مہن سرد تھا اور انتقام لینے میں گرم تھا ویسا ہی اب ہی۔ وہ اُن قرار کو کہ نیک اور بد بطور

کے پیدا کرنے میں محرک ہونے میں تفصیل سے بیان کرتا ہی — اور بتاتا ہی کہ ان قوتوں میں نیکو کم اور بھشی ہوتی ہی — واقعات روزگار اور تاریخی تہذیب سے انکی توجہ کرتا ہی — مگر اُسکے ساتھ یہ جانتا ہی کہ گو تہذیب سے زیادہ کوئی آلہ توجہ مطالب نے لیئے نہیں ہی مگر اُسکا حال یہ ہی کہ ہر شخص اُسکو استعمال کر کے اپنا مطلب نفاذ سکتا ہی اور حسبِ مراد اُنکو ڈھال لینا ہی — اُسکا حال ایک باغ کا سا ہوتا ہی نہ دن کو گھٹے اُس میں سبزہ کھانے کی تلخی کرتے ہیں — رات کو اُو چروں کے مارنے کی فکر کرتے ہیں — پرند چہیکلوں کے لٹکنے کے لئے اُڑتے ہیں — یہ سب اپنا پھت بھرتے ہیں — اسطرح ایک تاریخی واقعہ کی تشہیل سے مختلف آدمی مختلف نتیجے نکالے ہیں •

وہ اپنے کلم کو مستند کرنے میں اور عقائد اور فاعلوں اور حکیموں کے اقوال کا محتاج نہیں ہوتا — وہ یہ نہیں پسند کرتا کہ جب میں کوئی مسئلہ حکمت لکھوں تو اُسکی سند کے لئے افلاطون اور ارسطو کی حکمت کی شہادت و سند تلاش کروں — اُسکی ساری نظر قول پر ہوتی ہی نہ قابلِ پر وہ یہ جانتا ہی کہ دنیا میں بڑے بڑے حکم اور معتمد اور امام فن گذرے ہیں جنہوں نے نہایت حماقت آمیز غلط مسئلے لکھے ہیں — بڑے اُنکی جب غلطی کرتے ہیں تو اُنکی غلطیاں بھی بڑی ہوتی ہیں بعض انسان کم فہم ایسے ہوتے ہیں کہ اُنہوں نے وہ مسئلے لکھے ہیں کہ صحیح اور عقل اور دانش کے مطابق ہیں — اسلئے بات کو دیکھنا چاہئے کہ اُسکی حقیقت اور اصل کیا ہی — بات کہنے والے کی طرف نہ دیکھنا چاہئے کہ وہ کون ہی — کوئی مسئلہ حکمت کا اس سبب سے صحیح نہیں ہو سکتا کہ وہ افلاطون کے کسی غلط مسئلہ کے مطابق ہو — وہ علم کو اپنے دوحصر میں تقسیم کرتا ہی اور یہ کہ کونسی باتیں جانی جاسکتی ہیں اور انسان کا ذہن اُن تک رسائی رکھتا ہی دوم وہ کونسی باتیں ہیں جو کسی طرح نہیں جانی جاسکتیں اور اُنکے اندر اندیشہ اور فکر انسانی کو اب تک جگہ نہیں ملی — پس جس بات کو جانتا ہی اُسکو کہتا ہی اور جس بات کو نہیں جانتا بے اختیار سکت اختیار کرتا ہی — پہلے کہنے سے وہ ہر ایک بات کو سوچتا ہی — بات کہہ کر پھر نہیں سوچتا — اسو حماقت جانتا ہی کہ بات پہلے کہی اور سوچی پوچھی — انسان کے فکر اور اندیشہ کے اندازہ کو خوب سمجھتا ہی کہ وہ کس پایہ بلند تک دسترس رکھتا ہی اور پھر اُس سے آگے بلند ہونے کو خطرناک سمجھتا ہی — جاہل احقر کا قاعدہ ہی کہ وہ وہاں بھی جانے کو تیار ہو جائے ہیں جہاں فرشتوں کے بھی پر جلتے ہیں — کوئی مشکل سے مشکل بات اُن سے کہئے وہ اُسی وقت فیصلہ کر دینگے — اُنکے نزدیک علم کوئی حضرت تنگ بار ایسی نہیں رکھتا ہی کہ وہاں پہلے اندیشہ صفا ہو — خطبہ یہ ہی کہ وہ خیالات اور تفاسات کے

ملوں انسان پر بیہوش اور بے فائدہ نہیں آتا وہ اسی مضمون میں قلم سے لکھتا ہی اور اسی راہ میں قدم دھرتا ہی جسموں کچھ خطرہ نہر •

جس طرح دنیا میں ایک وہ ملک ہیں جو سبکو معلوم نہیں دوسرے وہ ملک ہیں جو کسی کو نہیں معلوم — پس جو جوانمرد شجاع ان معلوم ملکوں کو فتح کرتا ہی اور انکا انتظام اچھا کرتا ہی وہ اپنی فتح کا استحقاق اُس میں رکھتا ہی — اور جو والا لہمت اور عاقلی ہمت نا معلوم ملکوں کی تفتیش اور تحقیق کر کے دریافت کرتا ہی وہ ان میں اپنی انکشاف کا استحقاق رکھتا ہی — اسی طرح تصویفات کی نشر میں وہ طرح کے ملک ہیں اور ان میں کثرت کشایان علم کے وہ استحقاق ہیں — ایک استحقاق فتح اور دوسرا استحقاق انکشاف — انکی فتح تو یہہ ہی کہ جو پہلے سچے خیالات میں اُنکو وہ اپنی جودت طبع اور ذکاوت سے مختصر کر کے زیادہ روشن کردیں — اور اُنہیں ایک تپالی ایسی دکھائیں کہ سب شاعر اور حبران وہ جانیں — انہیں جہاں کوئی ہمار اور خرابی ہو اُسکو بنا سوار دیں — جہاں انہیں تاریکی ہو وہاں روشن گردیں جہاں انہیں غلاظت ایسی ہو کہ اُس سے گھن آتی ہو اُسے دور کردیں یا اُسے مٹی کے تیلے ایسا دیا دیں کہ تعان سے ناک کو اُنکلی سے دباؤ نہ پڑے حق انکشاف اُنکا یہہ ہی کہ ایک سچے فنی بات پیدا کردیں — سچے باتوں پر اتنا ہوسکتی ہیں — نئی باتوں پر شمار ہوسکتی ہیں لہذا یہہ بات کہ دنیا میں اور لہذا میں دونوں ایک بات میں شامل ہیں شاذ و نادر ہوتی ہی — حقیقت میں سچے فنی بات کے دریافت کرنے کے لئے علم ادب میں بہت ہی کم وسعت رہی ہی جس میں ذہن اور طبیعت نئے مضمون کی گھس میں سرگرم ہو — جن مضامین کو انسان ہزاروں برسوں سے سوچ رہے ہیں انہیں نئی سچے بات کا پیدا کرنا ہی اعجاز شری مرتبہ پیغمبری ہی — بعض اوقات ایک بات بالکل سچے اور نئی معلوم ہوتی ہی مگر بعد از تحقیقات یہہ ثابت ہوجاتا ہی کہ وہ سچے نہیں ہی بلکہ بالکل چھوٹی ہی — جب آگ اور اسٹیم (بخار) آپس میں ملجائیں تو خواہ کسی ہی ذہن دست سے ذہن دست بہت اُن کے مقابلہ میں لائی جارے وہ سب کو مغلوب کر لیا ہی — اس طرح جب کسی بات میں سچا بن اور نیا میں دونوں آپس میں ملجائیں تو خواہ بخیر و شر تبت پیدا ہوجاتی ہی نئے نئے مضمون — جہالت — غلط فہمی — خیانت — مفاہمت کی طمانت کسی فنی اور وہ ضعیف ہوجاتی اور اُن پر وہی غالب آتی ہی •

پس سب مصنفوں میں اُسی کا مرتبہ بلند ہی جو نئی سچے بات ایجاد کرتا ہی اُس کے بعد اُس مصنف کا مرتبہ ہی کہ پہلی باتوں کے خرقہ کھلے و دریدہ کو اتار کر ایک نیا لباس پہناتا ہی — باقی اور تصنیفات تو اس قابل ہوتی ہیں کہ آتش بازوں کی دوکان میں پہنچے ہیں کی ہر دکھائیں — پلستریں اور عمارتوں کی

دوکانوں میں پیڑیا ہلکے علیہ اور مشک کی خوشبو سلگھائیں — حوالوں کی دکانوں میں اپنے اندر مزے مزے دار چھڑیں بندھرائیں — اُنکے لہٹے ایک اور صلح دیتے ہوئے خرتا ہوں — اسلئے کہ گانڈ پوستی بھی بہت سوں کا ایمان و شہوہ ہی — خصوصاً جب اُسکا سفید منہ کالا سیاہی سے ہوجاے تو وہ پھر چومنے اور مرہر رکھنے کے قابل ہو جاتا ہی ار خاک میں بامالی سے بچانے کے لہٹے منگوں میں بند ہو کر ہر روز آب لایا جاتا ہی — مطہروں کی کثرت تعداد اور قلت استعداد ایسی تصنیفات کے انبار کے انبار لگا رہی ہی اُسکا حال اُس خزانہ کا سا ہی کہ جسمیں بھی کھاتوں کے ڈھیر ہوں اور تہذیبوں میں پودنی کوزیاں نہیں — اول درجہ کے مصنف اپنی تصنیفات میں وصف اضافی پیدا کرنا نہیں چاہتے —

اما نہوں وصف اضافی ہنر ذات • ایوں فترت ہمت ہوں ارباب ہم را
اُسکو یہ ضرورت نہیں ہوتی کہ اپنی کتاب کی شان و شکوہ دکھانے کے لہٹے کسی صاحب شکوہ کے نام سے معنون کرے اُسکو اپنا مرہی بنائے — وہ یہ خوب جانتا ہی کہ کتابوں کی صداقت معانی اور منانت دلائل اُنکے بڑے مرہی ہوتے ہوں — خراب کتاب مرہی کی تلاش کرتی ہی — وہ عالی مجلس اپنی تصنیفات سے خرد ایسی دولت نہیں کمائی چاہتا جیسے وہ اُس سے اوروں کے دامن دولت پر کرنے چاہتا ہی — ایک اچھی کتاب عمدہ جارداد سے کم دولت رسانی کے لہٹے نہیں ہوتی — سعدی کی گلستان کو دیکھ لو کہ کتنے آدمی اُسکے سبب سے دولت سے نہال ہو گئے — کوئی ایسا ہی کمینست مطبع فارسی کا ہوگا کہ اُس سے اُس نے کچھ نہ کچھ استفادہ زر نہ کیا ہو — اُسکا حال اُسی بد سرشت اور خبیث باطن کا سا ہی جو اُسکو خارستان سمجھ کر گلچوں نہ دوا ہو اور اپنی آنہوں کا لالٹا جاننا ہو — غرض ایسا مصنف تصنیف سے دولت نہیں پیدا کرتا بلکہ اپنی گرہ سے اُس میں دولت صرف کودیتا ہی — اوروں کو تضع اوقات سے بچانے کے لہٹے وہ اپنا وقت خرچ کرنے میں صرفہ نہیں کرتا — پڑھنے والوں کی جانے بلا کہ اُسکو اس تصنیف میں کیا کیا محتویں آٹھانی پڑتی ہوں — وہ اوروں کی زندگی بڑھانے کے لہٹے معانی جاول کو الفاظ قلیل میں بیان کرتا ہی کہ پڑھنے والے تھوڑے وقت میں بہت سے سرمایہ عقل سے مستفید ہوں — زندگی انسانی تو اُسی وقت سے عبارت ہی کہ وہ عقلی کاموں میں صرف ہو — پس جب اس طرح تھوڑے وقت میں بہت سے کام ہوئے تو زندگی بڑھی یا نہیں •

وہ عوام کی زبان سے خوف نہیں کرتا گو وہ جانتا ہی کہ: اُسکا اپیل کہیں نہیں ہو سکتا اُنکے بھلانے کے لہٹے الفاظ مبہم اور فقرات ذو احتمالوں کا استعمال نہیں کرتا وہ ایسی عبارت کی تلاش نہیں کرتا کہ مافی الضمیر کو اُس میں تغیر دیکر بیان کرے وہ جانتا ہی کہ جیسے خط میں برا اور اثری ایک ہی رفتار سے گرتے ہوں ایسے ہی بھی مغزیں کے دماغ پر

بامعنی اور بے معنی مضامین ایک ہی اثر کرتے ہیں — قاعدہ ہی کہ تہذیب اخلاق کے مضامین میں کوئی سچائی لٹی بات کہی جاتی ہی یا پرانی باتوں کا خرنہ گھلے اُتلے کر تازہ لباس پہنایا جاتا ہی تو اُس پر بہت سے آدمی آشفتنہ خاطر ہوتے ہیں وجہ اُسکی یہہ ہوتی ہی کہ اگر کسی یار سا یا رند کے روبرو مسائل فلسفہ اور ریاضیہ و حکمیہ و طبعیہ بہان کھنڈے جانیں تو وہ اُنکو سلکو احسان مانتا ہی اور کہتا ہی کہ مجھے پر عنایت ہوئی کہ اِنکی نئی باتیں مجھے آپ نے بتائیں — لیکن تہذیب اخلاق کے مسائل جدید سے وہ درہم برہم ہوتا ہی اور کہتا ہی کہ اُنہیں تو میرا مہرے دل کا مہرے خاندان کا مہرے نوم کا مہرے دوستوں کا مہرے مذہب کا ذکر ہوتا ہی اور اُنکو میں بہ نسبت غفر کے زیادہ اچھی طرح جانتا ہوں جو مہرے دل کا حال ہی وہ میں ہی خوب سمجھتا ہوں دوسرا کہا جانے — جس قوم اور مذہب میں پیدا ہوا ہوں اور چن لوگوں میں رہنا ہوں اُسکا کوئی حال اور کسکو ایسا نہیں معلوم ہو سکتا جو مجھے نہ معلوم ہو — غرض اِس میں وہ ترجیح اپنے اوپر دوسرے کو نہیں دیتا — اگر ایسا ہو تو اُسکی غلط فہمی ہی — اُسکو اپنا ہی دل اُسکو دھوکا و فریب دیتا ہی — جیسی چیزیں فاصلہ دراز پر صاف نظر نہیں آتیں ایسے ہی اُنہوں کے بہت پاس ہونے سے وہ صاف نہیں دیکھتی دیکھتی ہیں — اُسکو اپنا حال بہت پاس ہوئیے سبب سے اچھی طرح منکشف نہیں ہوتا — اور اُوروں کا حال دور ہوئیے سبب سے نہیں سوجھ پڑتا •

قدرتی زلزلے جو زمین میں آتے ہیں وہ تو ظاہر میں سوائے غارت اور تباہ کرنے کے کوئی ایسا اثر نہیں دکھاتے لیکن اخلاق بشری میں جو زلزلے آتے ہیں اُن سے توتوں کے اخلاق کی ہمیشہ اصلاح اور تہذیب ہرجاتی ہی — اور اُسکے بغیر کسی قوم کی عادات درست نہیں ہوتیں اور یہ زلزلے ایسی ہی تصنیفات اور مصلحتوں سے آتے ہیں جو ہمہ ہمہ اوپر بہان کہتے ہیں — لوگوں کی اصلاح اخلاق اور درست عادات اور صلاح احوال نہایت دشوار معلوم ہوتی ہی — جلکی حالت یہہ کہ جلکے دماغ میں عقل ہو اُنکے دل نہکی سے خالی ہوں اور جنکے دل میں نہکی ہو اُنکے دماغ عقل سے تہی ہوں — جو اُوروں کو جنت کی راہ بتاتے ہوں وہ خود جہنم کی طرف جاتے ہوں اور اُسی پر اُوروں کو بھگتے ہوں — جو اپنے تئیں باحیا اور با ایمان کہتے ہوں وہی سخت بے حیا اور بے ایمان ہوں جو اپنے تئیں آزاد بتاتے ہوں وہی سب سے زیادہ مقہور ہوں جو اوروں کو آزادی خیال کی ترغیب دیتے ہوں اور اپنے تئیں آزاد خیال بتاتے ہوں حقیقت میں وہ خیال کرنے ہی سے آزاد ہوں جو زبان سے اوروں کو دنیا کے اسباب کو ہیچ ہیچ بتاتے ہوں وہ دل میں یہہ مطلب رکھتے ہیں کہ اور اسباب کو ترک کریں تو ہمارے ہاتھ لگے تارک دنیا اسلامتے ملتے ہوں کہ مالک دنیا ہیں — جو صاحب عقیدے اپنے تئیں کہتے ہوں وہ طالب عقیدے نہ ہوں — جب کوئی ہلکا یا بھاری مہرب کسی قوم میں پیدا ہو جائے اُسکا دور کونا مشکل ہی چیز ہلکی ہو یا بھاری پر ہو •

یا سو من کا پنہر ہو دونوں کا دور پہونکننا ہوا ہر مشکل ہی لےسطوح توم کا اہلی یا اعلیٰ عہدوں کا دور کرنا مشکل ہی — ایسے مصنف کو تہذیب معانی کے ساتھ عبارت اراہی کی طرف خیال ہوتا ہی — عبارت لباس معانی ہوتی ہیں چسندر بہ لباس سے عمدہ اور اچھا ہوگا اُسقدر وہ اوروں کو مرغوب اور مطلوب ہوگا — مگر وہ اپنے ظاہری لباس پر ایسا فریفتہ نہیں ہو جاتا کہ معانی کی آراش پر الفاظ کی زیبائش کو ترجیح دے — وہ یہ سمجھتا ہی کہ اشراف آدمی خواہ کسے ہی پتے پرانے کڑوں میں ہو اشراف ہی ہی اسطرح معانی جملہ خواہ کسی عبارت میں ہوں وہ عبارت کی لطافت کے خالی ہونے سے اپنی شرافت کے مرتبے سے نہیں گرینگے — جو عبارتوں کے رنگین الفاظ سے پر اور خفالی معانی سے خالی ہوتے ہیں اُنکا حال ایسے درختوں کا سا ہوتا ہی کہ جن میں پتہ اور شاخیں بہت ہوں اور پھل تھوڑے ہوں گو بعض صاحب عقل ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ اُنہیں درختوں کو چنموں پتوں پر پتہ اور شاخوں پر شاخیں ہوں اسلئے پسند کرتے ہیں کہ اُنکے نیچے ٹھنڈے ٹھنڈے سایہ میں ٹھنڈے بھرکے سڑیوں اور خواب ہائے شہریں دیکھیں — گو کبھی اس خراب غفلت میں منہ کھل جائے اور قدر شناسی عام ہالے سے بند ہو جائے تو بلا سے — غرض وہ درک معانی کے نسخہ کا ایک حرف نہیں پڑھتا اور ایک ظلم الفاظ ہی کے نشہ میں مست اور معتر رہتے ہیں — منجاز کی پابندی حقیقت پر نہیں جانے دیتی — وہ اپنی تصنیفات میں مخاطب اُنہی عالی فہموں کو تھہراتا ہی جنگی طبایع سوچنے والی ہوتی ہیں — شاید اسپر کوئی یہ اعتراض کرے کہ دنیا میں سوچنے والی طباعتیں تو تھوڑی ہوتی ہیں کسلوے وہ ایک جم غفیر کو چھوڑ کر چند آدمیوں کی طرف مخاطب ہوتا ہی — اُسکا جواب یہ ہی کہ شاید بہت تھوڑے آدمی دنیا میں ایسے ہونگے کہ وہ یہ اپنے تئیں نہیں سمجھتے کہ ہم بڑے سوچنے اور سمجھنے والے نہیں ہیں پس گو اُسکی نیت میں مخاطبت چند ہی برگزیدہ اشخاص کی ہوتی ہی مگر سب اُسوں مخاطب ہو جاتے ہیں — وہ اُسہیں بہ نائدہ سمجھتا ہی کہ میں ایک چھوٹے سے بکس سے نکٹ لھکر بڑے تاشے گاہ کی سیر کرتا ہوں اور دو اُنکل کا نکٹ لھکر ریل میں اپنی منزل مقصود میں مسافت بعیدہ پر پہونچتا ہوں •

وہ یہ نہیں دربانٹ کرتا ہی کہ مہری تصنیفات کی نسبت لوگوں کی کیا رائے ہی — اسلئے قاعدہ ہی کہ جو شخص اپنے حال کی تدبیر کے درپے ہوتا ہی کہ کہا لوگ اُسے کہتے ہیں وہ خوش نہیں رہتا — یہ نو آموز اور نو عمر مصنفوں کا قاعدہ ہوتا ہی کہ جب وہ کوئی کتاب تصنیف کرتے ہیں تو اخباروں کی طرف تاک لگاتے بیٹھے رہتے ہیں کہ اُنہیں کیا رپوٹ لکھا گیا — اگر کوئی مضمون لکھتے ہیں تو مجلسوں میں چاروں طرف کان لگاتے ہیں کہ کہیں بھی اُسوں اُنکے مضمون لگاری کا تذکرہ ہوتا ہی — وہ اس تلاش کے درپے رہتے ہیں — کبھی تعریف سنکر مسرور اور کبھی ہجو سنکر مغموم ہوتے ہیں — جو

مصنف ہوتے ہیں وہ اپنے چلہ لایق سچے دوستوں کی مدح سے اور نالایقوں کی مذمت سے خوش ہوتے ہیں — صاحب نے کہا ہی شعر

صائب دوچہز می شکند قدر شعرا • تصنیف ناشناس و سکوت سخن شناس
وہ تصنیف ناشناس کی جگہ ہجو ناشناس سے اپنے سخن کی قدر جانتے ہیں اگر کوئی مضمون لکھیں اور اُسکی بہت سے ناشناس مذمت کریں اور خوب تہقیر اُڑائیں تو اُس سے اُنکو بڑی خوشی ہوتی ہی اور وہ یہہ جانتے ہیں کہ ضرور ہمارا مضمون اچھا ہی — احقر کے ہنسنے کی برابر کوئی حماقت دنیا میں نہیں — جب وہ مضمتہ اُسکے مضمون کا کرتے ہیں اور کانٹوں کو اُسکی ہجو میں سیاه کرتے ہیں تو وہ دل سے خوش ہوتے ہیں — غرض جیسے وہ اپنے لایق دوستوں کی تصنیفوں سے مسرور ہوتے ہیں ایسے ہی نالایق دشمنوں کی نفیریں سے شاد شاد ہوتے ہیں — اُنکے اوپر جو اعتراضات ہوتے ہیں اُنکے جواب کی طرف ملتفت نہیں ہوتے — اول اکثر اعتراض تو اُنکے نفس مطلب پر نہیں ہوتے — معترض اپنی طرف سے اُنکی عبارت کے معنی گہر کر اعتراض کرتا ہی — اور وہ معلی اُسکے اصلی ہوتے نہیں اسلئے حقیقت میں اُسرا اعتراض ہوتا نہیں — پھر اُسکی بلا کو غرض پڑی ہی کہ وہ اُسکا جواب دے — اگر بتصیب اتفاق کوئی بجا اعتراض ہوا تو پھر وہ اُس بات سے ایسا اولیادہ احتراز کرتے ہوں اور پورا یہ بدل لیتے ہیں کہ وہ اعتراض اُن پر قائم نہیں رہتا — سراسر اسکے اُسکا کام تو تہذیب اخلاق سے ہوتا ہی — اگر ایک اعتراض بیجا کا جواب دیں تو پھر اُسکے دس جواب لایعنی اور بیس اعتراض بیجا سنیں — اگر ایک گالی کا کسی باجی کو کوئی اشراف جواب دے تو پھر وہ باجی بیس گالیاں سنا لیتا — اسلئے جو بد ہیں وہ بدتر ہوجائینگے — جو باجی ہیں وہ ایچ ہوجائینگے — جو پہلے اپنے مضامین بد سرشت کی تحریر میں کاغذ کی سفود روٹی کے برباد کرنے میں سوامی کے دریا بہاتے تھے تو پھر سفاد بہاتے لگیں گے — تجربہ اسکا شاہد ہی کہ مضامین ردیل کے لکھنے کی عادت چانکی ہوجاتی ہی جب اُنکی اصلاح کی طرف توجہ کی جارے تو وہ اور زیادہ اذال مضمون لکھنے لگتے ہیں — نائن کا تمرین نانا کے ساتھ اُس اندھے کی مانند ہوتا ہی کہ جسکے پھر تلے موتیوں کا ذبہ آئے اور وہ اپنی لکڑی کی نوک سے اس پروردہ صدف نو پارہ خذف سمجھ کر پرے پھونک دے — اگر قوت بصر ہوتی تو جو چہرہ سر پر رکھنے کی تھی وہ پھوپ کی ٹھوکریں میں نہ روندی جاتی — سچہ یہہ ہی کہ تصنیف کی راہ بھی کیسی صعب اور دشوار گزار ہی کیسے کیسے سخت سہلاب اور بلند گریوے اُسکے اندر آتے ہوں — پہلی یہہ منزل ہی اُسکی کیسی کڑی ہی کہ کوئی مصنف ایسا مضمون لکھ کہ وہ قابل اشاعت ہو — اگر اس منزل سے آگے قدم بڑھا تو دوسری منزل میں یہہ آنت آتی ہی کہ اُسکی اشاعت کیونکر ہو — جب اس منزل سے آگے پھر نکلے تو تیسری منزل ایسی رونما ہوتی ہی کہ یہہ مشکل منزل طی نہیں ہونے دیتی کہ پڑھنے والوں کے گوش ہوش اور

جسم عقل کہاں سے لے کہ وہ اُسکی تصنیفات کو دیکھیں اور سوچیں — ”من صنف ہدف“ نے تو معتمدوں کو ہدف ملامت بنایا تھا — مگر آج کل تصنیف خود شکار بن رہی ہے — صاحب فروش بادشاہ ہیں عوام الناس تماشاخانے ہیں — بد بین اور عیب چہن شکاری کتے ہیں تصنیف شکار ہے — ایک دانشمند نے اس مضمون کو ایک تصویر میں خوب انداز دیا ہے — چہا پہ خانہ کے اندر ایک شخص ساتھ ساتھ وضع اور لباس چٹاتا ہے اور اُسکے پیچھے چاروں طرف سے مختلف رنگ اور قد و قامت کے کتے عجیب عجیب طرح کے چہرے بنا کر بھونک رہے ہیں — کوئی کپڑے پہاڑ لے کا ارادہ کرتا ہے — کوئی دیر سے ہی بھونک رہا ہے کوئی ادھر لپکتا ہے ادھر دوڑتا ہے — اُس مرد ساتھ وضع کی ہشانی پر مصنف لکھا ہے — اور ان کتوں کی دھم پر عیب چہن اور بد بین لکھا ہے — یہ ایک شبیہ بہت خوب ہے کتوں کا قاعدہ ہے کہ جب کسی اجنبی شخص کو دیکھتے ہیں تو زیادہ بھونکتے ہیں — اس طرح یہ عیب اور بد بین جب مضامین تازہ دیکھتے ہیں تو زیادہ بھونکتے ہیں مگر کیا گانوں کے کتوں کی بھون بھون سے مسافر اپنی راہ چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ مصنف اپنی تصنیف کی راہ اُنکے بھونک نے سے چھوڑ دیں — جن مصنفوں نے اپنا سب کام چھوڑ کر تصنیف کرنا ہی اختیار کیا ہے — اور شب و روز اُسی میں خرچ کرتے ہیں اُن کے ذہن میں جب تک کوئی بات ہوتی ہے اُسکو بغیر کہ اُن کا دل نہیں مانتا — ”اُس یونانی حکیم کے کہہ پر عمل نہیں کرتے کہ جسے یہ کہا تھا کہ واقعات اصلی میں بیان نہیں کر سکتا اور غیر واقعی میں بیان کرنا نہیں چاہتا — اگر اس پر عمل ہو تو زبان برباد ہوتی ہے“

ہوتا ہے یہ ایک شاعر انگلستان کہتا ہے کہ سب جگہ نہ بولنا اچھا نہیں ہوتا — جن امور میں ہم دانا ہیں وہاں نہ بولنا ہمکو نادان بناتا ہے اور جن امور میں ہم نادان ہیں وہاں بولنا ہمکو دانا بناتا ہے اس آخر فقرہ کے اوپر بھی عمل نہیں کرتے بلکہ سعدی کے اس عمدہ قطعہ پر عمل ہے —

اگرچہ دیش خردمند خاموشی ادب است • برکت مصلحت آن بہ کہ درس سخن کوشی
و چو چیز طیرہ عقل است دم فرو بستن • برکت گفتن و گفتن برکت خاموشی

وہ نوونکر چپ رہیں زبان سعدی تو کام نہیں چاہیڈے — اُن پر یہ صائق آتا ہے کہ ہم کو بند و سخن گفتن سعدی دگر است جو کچھ اوپر بیان کیا گیا ہے وہی اہل انصاف نے تصنیفات اور مصنف کی استعداد اور قابلیت کا معیار بنایا ہے — ارباب حقایق کی خدمت میں عرض ہے کہ اسی میزان میں ہمارے تہذیب اخلاق کے مضامین سنجیدہ کا اندازہ کیا کریں •

—————
و ا ت م

محمد ذکاء اللہ پروفیسر مہر گنج

صحیح اور غلط خیال

اہم اربا حقائق الاشیاء کمالی

قدرت کے تمام عجائبات میں، انسان کا خیال، بھی ایک نہایت ہی عجیب چیز ہے۔ ایک ہی مغزج یعنی دماغ، سے نکلنا ہی پر اُسکی صورتیں، ایک دوسرے سے کتنی مختلف ہوتی ہیں۔ ایک ہی سرزمین یعنی دل، سے اگتا ہی پر اُسکی شکلیں، ایک دوسرے سے کتنی جدا ہوتی ہیں۔ اسی دل، اسی نیچر، انہی موجودات، انہیں محسوسات، سے تمام انسانی خیال، پیدا ہوتے ہیں لیکن ایک انسان کے خیالات دوسرے انسان کے خیالات سے رنگ میں، بو میں، مزہ میں، ذائقہ میں، شکل میں، صورت میں، ایسے جدا اور مختلف ہوتے ہیں جسکا کچھ حساب اور جسکی کچھ انتہا نہیں۔ یہی نیچر، یہی بیرونی دنیا، جب اندرونی دنیا، (یا یوں کہو کہ انسان کے دل سے) ملتی ہے تو کیا کیا عجیب و غریب رنگ دکھاتی ہے۔ ہر ایک دل، میں نہا سونا، ہر ایک طبیعت، میں نیا جنون، ڈالتی ہے چھڑچھڑ بھی وجہ ہے کہ دنیا میں یہ خیال بھی ایسے نہیں ملتے جو رنگ میں، روپ میں، عرض میں، طول میں، وسعت میں، گہرائی میں، مقدار میں، تعداد میں، بالکل یکساں ہوں۔ اسی دل، اور اسی نیچر، سے کسکو تو یہ سبق ملتا ہے کہ دنیا گذشتنی ہے اور کسکو یہ متناقض بات تعلیم ہوتی ہے کہ جو کچھ ہی دنیا ہے۔ قدرت کے یہی عجیب و غریب تماشے، اور خیالوں کی یہی نیونگیان، ہیں جسکی وجہ سے ہم کسکو بزم کا رونق، اور کسکو صحنوں وار جنگل کا باشی، پاتے ہیں۔ کسکو کوٹھی کا زینت دینے والا اور کسکو پہاڑ کا دھونی رمانے والا، دیکھتے ہیں۔ کسکو بیگانوں سے رشتہ جوڑنے والا، اور کسکو اپنوں سے چھیننے والا، پاتے ہیں۔ کسکو شہروں کا آباد کرنے والا، اور کسکو جانوروں اور بن مانسوں سے صحبت گرم کرنے والا، دیکھتے ہیں *

اسپر نہایت عجیب و حیرت ناک، یہ بات ہے کہ انہی خالوں میں جو ایک ہی مغزج سے نکلے ہیں ایک صحیح یا سچا، اور دوسرا غلط یا جھوٹا، خیال کیا جاتا ہے ایک نوبہ نجات، اور دوسرا باعث ہلاکت، سمجھا جاتا ہے۔ ایک کے معاوضہ میں دوسری کی درجن حریریں، ملتی ہیں اور دوسرے کے بدلے میں سخت سے سخت سزائیں، دیجاتی ہیں۔ ایک پر تہوں گر شاہوار، نثار ہوتے ہیں اور ایک کو ہزاروں لعنت اور نفریں سے کچھ چارہ نہیں *

لہا فرق ہی اُس خیال میں جس سے نفا چھوڑنے کی ہدایت ہوتی ہی اور اُس خیال میں جس سے نفا لینے کا حکم ہوتا ہی — کیا فرق ہی حکماء یونان کے اُن خیالوں میں جس سے مولود نکلے پر توسیع قدرت انسانی کی ممانعت ہوتی ہی اور اُس رشتہ صمدی حکام کے خیال میں جو اسباب یعنی مولود نکلنے پر وسعت قدرت انسانی کو ایک ضروری مقصد انسان کا خیال کرتا ہی — کیا فرق ہی مصریوں کے اُس خیال میں جس سے تمام اُرد گرد کی چیزیں پتھر، درخت، چاند، سورج، چرند، پرند، گنا، بلی، سانپ، بچھو، کیڑے، مکڑے، کی پرستش فرض خیال کی گئی اور اُس خیال میں جس سے قابل پرستش صرف وہی اُن دیکھا، اُن سمجھا، اُن جانا، خیال کیا گیا — کیا فرق ہی اُس خیال میں جس سے تمام وطن، تمام گنبد، تمام گھر بار، کے لوگ اُن گھڑے ہتھوں پر نثار ہوتے تھے اور اُس خیال میں جس سے وہ جوان، اُن سب کو توڑ پھوڑ کر بہہ بولا، ”انی وجیت وجہی للذی فطرا السموات والارض خفناً وما انا من المشرکین“ •

پیشک ضرور توڑی ایسی چیز ہی جو صحیح اور سچا آلہ، اُن مختلف خیالوں کے تصفیہ یعنی صحیح اور غلط، ٹھہرانے کا ہی اور جس سے نہایت یقینی اور مطمئن طور پر، یہہ کہا جاسکتا ہی کہ یہہ خیال صحیح، اور یہہ خیال غلط، ہی اور وہ کیا ہی — یہی انسانی فطرت، اور یہی فیچر — یہی محسوسات، اور یہی بدبہات ہیں — انسان کے تمام خیالوں کی غلطی اور صحت یا یوں کہو کہ جھوٹائی، سچائی، کی تمیز انہیں معیاروں سے ہوسکتی ہی اور اس میں کچھ شبہ نہیں کہ یہہ معیار نہایت سچے اور صحیح ہیں •

فی الواقع فیچر انسان کے خیال کی سچائی، جھوٹائی، بنانے کے لئے بمنزلہ علم کیمیا کے ہی جیسے کیمیا کا عالم اپنے عمل کیمیائی کے ذریعہ سے شی مرکب کو تحلیل کر کے اُسے ہر ایک اجزاء سے ہمکو مطلع کردینا ہی اور یہہ بنا دینا ہی کہ اس دوا میں گویزا، سونف، پودینہ، کلنگد، کی آمیزش ہی اور اُنکی یہہ مقدار ہی ویسہ ہی فیچر، کسی خیال کو اُسکے چاروں طرف دیکھ بھال، ہر طرح سے کس، پرکھ، کر یہہ بنا دینا ہی کہ اس خیال میں سچائی کتنی ہی اور جھوٹائی کتنی — یہہ خول کہاں تک صحیح ہی اور کہاں تک غلط — اس خیال میں فیچر یعنی (قدرتی) خرابی کتنی ہی اور اس خیال میں توہمات کی کہاں تک آمیزش ہی — یہہ خیال رسم و رواج سے کتنا متاثر ہی اور اس خیال میں تعلیم و تربیت کا کتنا اثر پایا جاتا ہی — اس خیال میں وجدانیت کتنی ہی — یہہ خیال تقلید اور پیروی کے رسوں سے کہاں تک بندھا ہوا ہی — یہہ خیال اُس نور مطہر، نور قلب، سے نکلے ہی یا اُس پاس کی چیزوں، اور راتعات سے — اس میں کچھ شک نہیں کہ تاوتلیکہ کوئی خیال اس جانچ میں صحیح نہ نکلے اُسکو ہرگز صحیح یا

سیچ، کہنے کا استحقاق نہیں اور وہ خیال ہرگز کسی رتبہ کے لائق نہ ہو گا کہ لوگوں سے توہمات سے مدتوں واجب التعظیم ہی کہوں نہ رہا ہو •

اور کلدانیان کے اُس چران کی یہ بات، ”اے وحی و جہی للہی فطر السموات والارض حنیفاً و ما انا من المشرکین“ کیوں ہمو کر جان سے زیادہ پھاپی ہی اسوجہ سے نہ وہ بالکل نور فطرت، نور قلب، سے نکلی ہی اور تعلیم، تربیت، سوسنہنی، صنعت، رسم، رواج، کے بد اثروں سے بالکل پاک صاف ہی — ریگستان کے اُس بن ماں باپ بیچ، کا یہ کہنا، ”اے اے ایتہ آلات والعزیز و مائة الف الذی الخیر“ اور تمام باتیں، کیوں دل سے نہاتی ہیں اسی سبب سے کہ وہ اُسی منہج سے ہوں جس سے انسان اور اُسکے تمام قوا، میں اور خارجی، بیرونی، بد اثروں کا اُس میں کچھ لگاؤ نہیں — اسلام کی تمام باتیں، کیوں پھاپی ہیں اسی باعث سے کہ اُنکا اور سچائی، کا ایک منہج ہی یہ خیال کہ موالید نفاہ، پر انسان کی قدرت کی وسعت انسان کا ایک اصلی مقصد ہی کیوں پسندیدہ ہی اسوجہ سے نہ وہ انسان، اور دنیا کے نیچر، کے بالکل مطابق ہی •

ہمو اسبات کی بڑی خوشی ہی کہ ہم اپنے اسلام کی تمام باتوں کو فطرت انسانی، اور نیچر، کے مطابق پاتے ہیں اور اسوجہ سے ہم نہایت فخر سے کہتے ہوں کہ ہمارے اسلام کے تمام خیالات خواہ وہ تمدنی، ہوں یا ملکی، اخلاقی، ہوں یا روحانی، نہایت صحیح اور سچے ہیں — اب ہم اپنے دعویٰ کی تائید کے لئے اپنے اسلام کے چند خیالات بیان دیتے ہیں •

ہمارے اسلام نے کہا ہی، ”فانم وجہک للدين حنونا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن انتم الناس لا تعلمون“ یعنی (سیدھا کر اپنا مہنتہ خالص نہ دین اللہ کے لئے وہ دین جسپر انسان پیدا کیئے گئے یعنی (نیچر) خدا کی پیدایش میں یعنی (نیچر) کے فائدے میں سچہ تبدیلی نہیں ہی — یہی مضبوط، مستحکم، دین ہی ولیکن اکثر آدمی نہیں جانتے) پس کیا سوائے مذہب اسلام کے دنیا میں اور یہی کوئی مذہب ہی جو توہمات سے، تغلیت سے، انسانی ڈھکوسلوں سے، دنیا کے عجایبات سے، قطعاً چرمت کر اس بڑی حقیقت، تک پہنچتا ہو اور اُسے فطرت اللہ، نیچر، ہی نہ (جو حقیقت میں سچا دین ہی) دین تہرایا ہو — ہمارے اسلام نے بتا یا ہی، ”الہم الواحد“ یعنی (تمہارا خدا ایک ہی) پس کیا دنیا میں اس سے یہی زیادہ کوئی صحیح مسئلہ ہی اور کیا صرف یہی ایک مسئلہ نہیں جو علم، عقل، نیچر، کے بالکل مطابق ہی — ہمارا ہی مذہب ہی جو اُس ان دیکھ، اُن سمجھ، کو نہ کسی عنصر میں بتاتا ہی نہ کسی قالب بشری میں بلکہ یوں پہنچنوتا ہی، ”واللہی خلقکم“ یعنی (تمہارا خدا تو رہی ہی جس نے تمکو پیدا کیا) ”واللہی یزول من السلا مار“ (وہی تو

ہی جو بادلوں سے پانی برساتا ہے) ”ہوالنہی یوسل الریاح“ (وہی تو ہی جو ہوا چلاتا ہے) ”ہوالنہی یعلم الغیب“ (وہی تو ہی جو غیب کی بات جانتا ہے) ”ہوالنہی خلق السموات والارض“ (وہی تو ہی جس نے آسمان و زمین پیدا کیا) ”ہوالنہی یخرج من الارض ثمرات مختلفاً الوانها“ (وہی تو ہی جن زمینوں سے مختلف قسم کے پھل اگتا ہے) — وہی تو ہی جس کو اونگھ ، اور نہند ، نہیں آتی ، وہی تو ہی جو اگلی ، پیچلی ، سب باتوں کو جانتا ہے — وہی تو ہی جس نے آسمان اور زمین سب ملک ہی — وہی تو ہی جو بیجوں اور گٹھلیوں کو پھوڑ کر ہری تھنی اگاتا ہے — ہمارا ہی اسلام ہی جس نے یہ فرما کر ، ”قد افلح من زکھا و تد خاب من دسا“ یعنی (نفع اسی شخص کو ہے جس نے اپنے دل کو خراب ارادوں ، اور بُرے جذبوں ، سے پاک کیا اور وہ ضرور گنہگار ہی جس نے اپنے دل کو گناہ اور بُرے کاموں میں ، آلودہ کیا) روحانی تہذیب کا سچا اور نہایت سچا مسئلہ بیان کیا — اسلام نے کہا ہے ”ان العزۃ للہ جمیعاً“ یعنی (تمام عزت خدا کو ہے) پس وہ شخص جو کارخانہ قدرت پر غور کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ نیچر کے تمام فوائد ، دنیا کے تمام منافع ، عام ہیں اور گورے ، کالے ، شریف ، وزیل ، سب اُس سے یکساں مستفید ہوتے ہیں وہ کونکر اسباب کا اقرار نہ کرے گا کہ یہی ایک واقعی اور سچی بات ہے — اسلام نے فرمایا ہے ”اللہ الغنی و اتّم الغراء“ یعنی (خدا غنی ہے اور انسان فقیر ہے) پس وہ شخص جو حالت انسانی پر نہ تامل نظر ڈالتا ہے اور اُس کو لاکھوں چیزوں کا حاجت مند پاتا ہے اور اکثر چیزوں کو اُس کے بس سے خارج اور دیکھتا ہے کہ اگر صرف ایک ہوا ، ہی بند ہو جائے تو اس اترانے والی ہستی ، کا کیا حال ہو جائے گا وہ اس بات کے کہنے پر کہ یہی ایک بھیک بات ہے مجبور نہ ہوگا اسلام کا قول ہے ”الا بذكر الله تطمئن القلوب“ یعنی (خدا کی یاد میں قلب کا اطمینان ہے) پس جس نے فطرت انسانی پر بخوبی غور کیا ہو اور دیکھا ہو کہ انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا اور تمام آرزوں کے پوری ہونے کے بعد بھی کسی نہ کسی آرزو کی دُم میں ہمیشہ پریشان رہتا ہے وہ صاف اس بات کا اقرار کر دینا کہ اطمینان قلب ، دلجمعی ، خوشی ، نہ مال میں ہے ، نہ دولت میں ، نہ ممبر الصدوری میں ، نہ ذہنی تکذری میں ، نہ کوئی میں ، نہ بارہ درجے میں ، بلکہ اطمینان قلب ، خوشی ، صرف خدا کی یاد یعنی عمدہ ، اور غیر معصوم خیالات ، میں ہے — اسلام کا کلم ہے ”ان الله يرفع عمل الصالح“ یعنی (خدا نیک کاموں کو فوقیت دیتا ہے) پس وہ شخص جس نے نہ کسی بدی ، اچھے ، بُرے ، کاموں کے نتائج میں کماحقہ فکر کیا ہو وہ ضرور اس بات کا معترف ہوگا کہ نیچر ، نے قانون قدرت ، نے صرف نیکی ، ہی کو دنیا میں ہمیشہ کی عزت اور برتری دی ہے اور نیکی کو کسی ہی نا معلوم گوشہ اور پردے میں نہیں نہر آج نہیں کل ، کل نہیں ، برسوں ، ضرور اپنے نورانی چہرے سے دنیا کو منور

کریگی † بے شک ہمو لاکھوں نظموں مل سکتی ہیں کہ وہ نہکیاں جو بدیوں کے غلبہ سے بظاہر معدوم ہو گئی تھیں مدتوں کے بعد ابھری ہیں اور قابل قدر اور شکرگذاری خیال کی گئی ہیں •

جس شخص نے کارخانہ قدرت پر محور کیا ہو اور دیکھا ہو کہ مہینہ سے پہلے ابر ضرور ہوتا ہی اور بغیر ہوئے، لاکھا، ممکن نہیں آگ سے حرمت، پانی سے رطوبت، کسی وقت جدا نہیں ہوتی — زیادہ کہانا، تمام رات جاگنا، خدا پرست، خدا فراموش، دونوں کو یکساں کسمند گردینا ہی وہ ضرور اسباب کی تصدیق کریگا کہ یہ باتیں بھی ”لاتبدیل لخلق اللہ“ یعنی (فطرت الہی کے قاعدے میں تبدیلی نہیں ہوتی) مانوی فی خلق الرحمن من تفاوت، یعنی (نیچر کے قواعد میں تبدیلی دیکھی جانی ممکن نہیں) اُسکی ہوں جس نے نیچر، قانون قدرت، کو بنایا ہی — جو شخص فطرت انسانی پر غور کرتا ہی اور دیکھتا ہی کہ تمام انسان بلحاظ گہرت، بلحاظ فطرت، یکساں ہیں اور نیچر کے فائدوں سے یکساں مستفید ہو سکتے ہیں — ایک شریف بھی علم حاصل کر سکتا ہی اور ایک کمینہ بھی — ایک سید بھی ہو، کرکات سکنا ہی اور ایک چولاہا بھی — ایک بڑے عابد — خدا پرست کے کہو نہ سے بھی پانی نکلتا ہی اور ایک بڑے گنگار کے بھی — وہ ضرور بول اُٹھتا کہ اسباب کا کہنے والا، و ما اصابکم من مصیبة الا بما کسبت ایدیکم“ یعنی (تمام مصیبتوں کو انسان ہی کا ہاتھ کماتا ہی) لہا ما کسبت و علہا ما اکتسبت یعنی (ہر ایک اپنے کرتوتوں کا جوابدہ ہی) ان اللہ لیس بظلم للعبد“ یعنی (خدا اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا) اور اس خطارار ہستی یعنی انسان کا گھڑنے والا ایک ہی — یہ کہو لا یعلم الغیب الا ہو“ یعنی (سوائے اللہ کے غیب کی بات کو اور کوئی نہیں جانتا) انسان کی اس شامت کو کہ کبھی وہ اپنا ہی سا ایک مخلوق اور اپنا ہی سا آنکھ، کان، ناک، والہو غیبدان، سمجھنے لگتا ہی اور اُسکی بیجا تعظیم، سے ایک سخت گمراہی، میں پڑ جاتا ہی، اسلام ہی نے مٹایا ہی — یہ فرما کر ولتقف مالئس لک بہ علم یعنی (جس بات میں علم نہیں اُس میں دخل درمعتولات مت کر) انسان کی اس خراب عادت کو کہ اکثر بن سمجھی بات، میں مداخلت کر کے نقصان اُٹھاتا ہی اسلام ہی نے چھڑایا ہی — اسلام نے فرمایا ہی من شکر فاما یشکر لنفسه و من کفر فان اللہ غنی حمید“ یعنی (جو شخص شکر گزاری کرتا ہی وہ اپنی ذات، اپنی مملکت کے لئے کرتا ہی اور جو شخص کفران نعمت

† قدرت کے اسی مستحکم قاعدے کی رو سے ہمو اُمید ہی کہ ہمارے پڑاے سید کی یہ کوششیں بھی جو قومی عزت، قومی ترقی، قومی بہبودی کے لئے ہورہی ہیں ایک دن ضرور قابل قدر و شکر گزاری ہوگی گو وہ آج کسی ہی مخالفت کی نظر سے کہوں نہ دیکھی جاتی ہوں — من مصنف

کرنا ہی پس خدا ایک بے پرواہ ذات ہی) پس کیا اسمیں کچھ شک ہی نہ تمام دنیاوی لذتیں، تمام دنیاوی نعمتیں، اُسوقت لذتدار، اُسوقت ذریعہ خوشی، مہیں جب اُنکی سبکی قدر، یعنی (شکر گذاری) کو بجائے - ناشکری، یعنی قدر نہ کرنے والہ انسان، کے لئے دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت بڑے سے بڑا فائدہ، یہی کچھ خُرشی، کچھ مزہ، نہیں دیتا۔ اسلام نے کہا ہی، ”ما اوتھم من العلم الا قليلا“ یعنی (انسان کو ایک تھوڑا علم دیا گیا ہی) پس کیا اسمیں کچھ شبہ ہی کہ یہ بڑی ہانکے والی ہستی، باوجود ہمدانی، پھر بھی کئی نادان ہی بجز اسکے کہ اوپر لوہر کی باتیں، اسکو معلوم ہوں موجودات عالم، کے ایک ادنیٰ سی چہرے کی بھی تو کامل حقیقت نہیں جانتا۔۔۔ یہہ فرما کر ”لوس البو ان تولوا وجہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البو من آمن بالله واليوم الآخر والكتب والنبيين واتى المال على حبه نفى القرى والمسى والمساكين وابن السبيل والسائلون وفي الرقاب واقام الصلاة واتى الزكاة والدونون بعدہم انہ عامدوا والصابرین فی الباسه والضراء وحنن الباس اولئک الذین الصدقوا واولئک هم الممتون“ یعنی (نہکی صرف یہی نہیں کہ مہنہ پررب یا پیچہم کرلہا بلکہ نیکی ایمان لانا ہی اللہ پر، اور آخرت پر، کتاب پر، اور نبیوں پر، اور مال کا دینا خدا کی محبت میں، قریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، اور سائلوں کو، اور غلام آزاد کرنے مہیں، اور نواز پرہنی، اور زکوٰۃ دینی، اور ایفاء عہد کرلہا، جب اقرار کیا جاوے۔۔۔ اور مہر کرلہا سختیوں میں، اور مصیبتوں میں، اور وہی لوگ متقی ہوں) صرف اسلام ہی نے تہذیب روحانی، تہذیب اخلاق، اور ہمدردی، کو (جو اصل اصول ہیں) اصل مقصد انسانیت کا قرار دیا ہی۔۔۔ یہہ کہہ کر ان اکو مسم عند اللہ اتقیہم“ یعنی (انسانوں میں صرف اُسکو بزرگی ہی جو بلحاظ اتقا کے بزرگ ہی) صرف اسلام ہی ہی جو نہ ذات، کو دیکھتا ہی نہ پات کو، نہ پھمبرزادگی، کو نہ گھنا ہونیکو، نہ دولت کو، نہ حشمت کو، بلکہ تمام انسانوں کو یکساں بتاتا ہی اور اگر کچھ امتیاز کرتا ہی تو محض بلحاظ اعمال، اور کرتوتوں کے، بلحاظ سہولت، اور ان سہولتوں کے۔۔۔ بلحاظ بدکاری، اور نیکو کاری کے۔۔۔ اسلام ہی ہی جو یہہ کہہ کر ”یا ایہا الذین امنوا جتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم کبیر“ یعنی (اے ایمان والو بہت بدگمانیوں سے پرہیز کرو۔۔۔ بعض بدگمانی بڑی گناہ ہیں) بدگمانیوں سے، شک سے، شبہات سے، توہمات سے جو فی الواقع انسان کی گمراہی اور ترقی کے نہایت سخت اور قوی مزاحم ہیں چھوڑاتا ہی۔۔۔ اسلام ہی ہی جو یہہ فرما کر ”دع ما یریبک الی ما یریبک“ یعنی (شک والی بات کو بہ نسبت اُسکے جو شک مہیں نہ ڈالے چھوڑ دے) انسان کو اس غلطی سے کہ اکثر وہ توہمات مہیں پڑ کر یقونی، اور غور مشتبہ امور کو بھی مشتبہ سمجھنے لگتا ہی اور اُسکے مبالغے سے مندرجہ رہنا ہی، نکالا ہی۔۔۔ یہہ کہہ کر ”من لم یشرک الناس فن لم یشرک اللہ“ یعنی

(جو انسان کی شکر گذاری نہیں کرتا وہ خدا کی بھی شکر گذاری نہیں کرتا) اسلام ہی جو شکر گذاری ہی کو اصل بات بنا تا ہی — یہ فرمایا ” تخلقوا باخلق اللہ “ یعنی (انسان خدا کے اخلاق پر پیدا کیا گیا ہی) اسلام ہی ہی جو انسان کے اخلاق کو ایسا نورانی اور چمکیلا بنانا چاہتا ہی جس سے فرشتوں کو بھی رشک ہو اس بات نے کہنے سے ” ولا تمش فی الارض مرحا “ یعنی (زمین پر اتارے مت چلو) اسلام ہی یہ چاہتا ہی تہ سادہ روی اور منکسر المزاجی کے خوشیوں اور فائدوں سے بھی بہہ اترانے والی اور ناعانت اندیش ہستی، متحرم نہی — اسلام ہی ہی جس نے اس کم بین، غافل، خطا دار ہستی کے اصلاح کے لئے تلواریں کو ذریعہ بھرایا نہ کسی سختی کو بلکہ یہی کہا ” انع الی سبیل ربک بالحنۃ والمعطفۃ المحسنۃ “ یعنی (حکمت کی باتوں اور نصیحتوں کے ذریعہ سے سچی یعنی خدا کی راہ پر لاؤ) ” جادلہم بالذی ہی احسن “ یعنی (راہ راست پر آئیے لیئے اُس طریق پر لڑو جو سب سے زیادہ احسن ہو) — کیا اسکا فخر بجز اسلام کے سہی اور مذہب کو ہوسکتا ہی کہ اس بڑی حقوقت کو جسکی سیجائی سے دنیا میں کسیکو ہی انکار نہیں ہوسکتا اور جسکی پوری تمام دینی و دنیوی برکتوں کی ضامن ہی ان دو لفظوں میں بیان کردیا ” خیر الامور اوسطها “ یعنی (اعتدال سب سے بہتر چیز ہی) — دیا انسان کی سلامت حالی کے لئے اس تدبیر سے بہتر بھی کوئی تدبیر ہی جو ان بیماریوں لفظوں میں بگائی گئی ” ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تسطع کل البسطا فتعذل مملواً معصورا “ یعنی (نہ تو ہاتھ بالکل گردن ہی تک کھینچ لینا چاہئے اور نہ بالکل ایسا کھول ہی دینا چاہئے کہ غمگین اور پریشان بیٹھنے کی نوبت آوے — اسلام نے کہا ہے انہا نعمتی برکتیں، انسان پر فازل کیں جب یہ فرمایا ” الناجر الصدوق یحشر یوم القیامۃ مع الصدیقین والشہداء “ یعنی (— حق سداگر قیامت کے دن صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ معشر ہوگا) ” من طلب الدنیا حلالاً تعذب عن المسئلۃ وسعیاً علی عیالہ وتعطلاً علی جہرۃ لنی اللہ ووجہہ کا اتمر لیلۃ البدر “ (یعنی جس نے دنیا کو وجہ حلال سے اسلئے طلب کیا کہ سوال کرنے سے بچے اور اپنے بال بچوں کی خبر لے اور ہمسایہ کے ساتھ ہمدردی کوے وہ خدا سے ایسی حالت میں ملیگا کہ اُسکا منہ چودھویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا) ” ان اللہ یحب المؤمنین المتحرف “ یعنی خدا پوشہ ور مسلمان کو دوست رکھتا ہی — ” ان اللہ یحب العبد یتخذ المہنۃ لہستغنی بہا عن الناس “ یعنی (اللہ اُسکو دوست رکھتا ہی جو نوکری اسلئے کرتا ہی کہ کسی کا محتاج نہی) •

اسمیں کچھ شبہ نہیں کہ اسلام کی تمام باتیں، اسلام کے تمام خیالات، نہایت سچے اور معصیح ہیں اور حرف حرف دنیا کے نیچر، اور انسانی فطرت کے مطابق ہیں — انفس یہ ہی کہ ان تمام سہری باتیں سہری خیالات سے مسلمان کچھ مستعد نہیں ہوتے —

انسوس صد اسوس، حیف صد حیف، جس اخلاق، کو ایسے مسائل سکھائے گئے ہوں۔ جن دل و دماغ، کو ایسے خیالات تعلیم کئے گئے ہوں — جس تمدن، کو ایسی تدبیریں بتائی گئی ہوں، اسی اخلاق کا یہ حال ہو کہ تمام بداخلاقوں کا منبع ہو — انہیں دل و دماغ کی یہ کیفیت ہو کہ تمام حوریت زدہ اور بھونچکی بقرن کی سرچشمہ ہوں — اسی تمدن کی یہ گت ہو کہ لنگوٹا تک باقی نہ رکھے — مسلمانوں کی چال ڈھال، حرکات و سکنات، اخلاق، تمدن، پر نظر کر کے کہا فی الواقع کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ یہ وہی قوم ہے جسکی ہدایت کے لیے ایسی سچی، اور روشن، روحانی، اخلاقی، تمدنی، ملکی، مسائل موجود ہیں — کہا کسی زمانہ میں انہیں برکت انگیز مسائل، کی پوری سے ہماری قوم واقع میں خیرالام، نہ تھی اور کہا اب انہیں کے ترک اور خیالات پرستی سے، حقیقت میں بدترین اُمم، بدترین کالہ انام نہیں ہے دولت، حشمت، علم، فضل، ہنر، کمال، سچائی، راستبازی، دیانت، تقویٰ، معصیت، جفاکشی، معصیت، ہمدردی، کیا کوئی صفت بھی اب ہماری قوم میں باقی رہ گئی ہے —

بقول دشمن پیمان دوست بشکسی

بہ ہیں کہ از کہ بریدی و باکہ پھوستی

حقیقت میں تعلیمی، تربیتی، تقلیدی، بلذشوں سے چھٹنا، اور اصل حقیقت، تک پہنچنا نہایت ہی مشکل کام ہے اور یہ اسی چارنوں سے ہو سکتا ہے جو کائی طور پر دلی قوت، اور نثر قدرت سے بہرہ یاب ہو — تعلیم، تربیت، رسم، رواج، صنعت، سوسائٹی، توہمات، تخیلات، سے متاثر ہونے کے بعد کسی دل و دماغ، کی اصلاح حقیقت میں اُنکی ہی مشکل ہے جتنی اُس معدے کی جو نہ دوا کا متصل ہو نہ غذا کا — مسلمانوں سے ان تمام سچے خیالوں کے چھٹ جانے اور اُنکی اصلاح متعذر و معال ہونے کی منتض یہی وجہ ہے کہ اُنکا دل، اُنکا دماغ، اُنکے گوشت، اُنکے پوست، اُنکی ہڈیاں، اُنکے رگ و ریشہ، رسم و رواج وغیرہ کے بدائوں سے بھر رہے ہیں اور توہمات اور تخیلات نے اُس دلی قوت، کو (جسکو قدرت نے ہر انسان کی فطرت میں رکھی ہے) اور جسکو مختلف لفظوں نور قلب، نور ایمان، بصیرت، سے تعبیر کرتے ہیں نہایت ہی ضعیف کر دیا

ہے *

انسان کی وہ حالت بھی کیا ہے خوشنما ہے جب انسان سچے خیالات، سچے اخلاق، صحیح تمدن، سے کامیاب ہو — انسان کی یہی حالت ہے جو انسان کا اشرف المخلوقات، و خلیفۃ الرحمن، ہونا ثابت کرتی ہے — یہی حالت ہے جو انسان کو اصلی خوشی، اور حقیقی عزت، کا مزہ چکھاتی ہے — یہی حالت ہے جو یہ بتاتی ہے کہ انسان یہی

دیا ہی عجیب ہستی ہے — یہی حالت ہے جو ان تمام پردیس کو اُنہا دیتی ہے جو اس سراپا نیاز اور اُس ہمہ پے نیاز ہستی کے درمیان واقع ہیں •
اے خدا ہماری قوم کو بھی صلح . غلط . سچے . جھوٹے . اچھے . بُرے . میں امتیاز کرنے . اور انسان بنے . کی توفیق دے آمین •

راۓ —————

مسکین احسان اللہ

ساکن قصبہ منڈارہ ضلع الہ آباد

مدرسۃ العلوم مسلمانان واقع علیگڑہ

جب کسی قوم کسی گروہ کے دن بھرنے والے ہوتے ہیں تو اُسی قوم ' اُسی گروہ ' میں جو تمام بد اخلاقیوں ' اور ناہنجاریوں — کا نمونہ ہے ایک ایسا شخص پیدا ہو جاتا ہے جو دل سے اُس گروہ اُس قوم کی باتریوں اور بدنصیبیوں پر روتا ہے اور اُسکی اصلاح کی فکر کرتا ہے — یہ شخص اُسی قوم اُسی گروہ میں پیدا ہوتا ہے — اُسی غذا ' اُسی ہوا ' میں پرورش پاتا ہے لیکن اُس کی خواہشیں ' اُس کی آرزوئیں ' اُس کی خوشیاں ' اُس کی تمنائیں ' تمام قوم سے جدا اور تمام قوم سے الگ ہوتی ہیں — اُسکی تمنائیں منحص اپنی قوم کا اچھی حالت میں دیکھنا ' اُسکی آرزو منحص اپنی قوم کا بھلا بھلا ہونا ہوتا ہے — تمام قوم مال — دولت — چمن — کوٹھی — فن — بگھی — سہر — شکار — یار — احباب وغیرہ دنیاوی دولتوں سے مسرور ہوتی ہے مگر یہ شخصیت کا مارا ' نہ چمن سے خوش ہونا ہے نہ فن سے نہ مال سے نہ دولت سے نہ سہر سے نہ شکار سے نہ یار سے نہ احباب سے — اسکی خوشی ہمیشہ قوم کی ' ترقی ' قوم کی بہبودی ' میں منحص رہتی ہے — اسکا رونا ہمیشہ قوم کے لیئے رونا ہوتا ہے — یہ شخص نہ حورروں کے لالچ اور نہ غلامان کی طمع سے بلکہ دل کے بے چین کردینے والے اصرار ' سے رات دن اسی فکر میں رہتا ہے کہ کونکر قوم کی اصلاح ہو — کھلوکر قوم تہذیب و شایستگی کی دولتوں سے نہال ہو — کھونکر قوم پہلے پہلے — کھونکر قوم قوم بنے — کھانے میں ' پینے میں ' سونے میں ' جاکنے میں ' بات میں ' چمت میں ' اُٹھنے میں ' بیٹھنے میں ' ہر وقت اسی تصور میں غرق رہتا ہے — کوئی لحظہ نہیں جو قوم کی یاد میں نہ گزرے — کوئی منت نہیں جو قوم کے خیال سے خالی ہو — دنیا کی کوئی خواہش نہ چیز نہیں جو قوم کی ہمتا حالت کا خیال دلاکر اُس کو گھنٹوں نہ رلاتی ہو — دوسری قوموں کے علوم — فنون — ہنر — اہجان — تہذیب ' شایستگی اور اپنی قوم کی بے ہنری ' بے علمی ' بد تہذیبی '

نا شایستگی، دیکھ کر تو نے دن نہیں جو آتھ آتھ آنسو نہ روتا ہو۔ یہ شخص اپنی قوم کی اصلاح کے لئے سفینوں پر تدبیریں سوچنا ہی اور طرح طرح سے اُن تدبیروں کا اظہار کرتا ہی۔ اُسنا دیوب اور غمخوار دل اُسکو اس بات پر مجبور کرتا ہی کہ قوم کی بھلائی کی باتیں تو ہمیں التذا سے کہہ۔۔۔ کہہ آرزو سے۔۔۔ کہہ غصہ سے۔۔۔ کہہ ذات کر۔۔۔ کہہ کہتا ہی وہاں میرے، ہوتی میرے، اُنہو، دیکھو، کہا حالت ہی۔۔۔ کہہ کہتا ہی خدا کے لئے، اپنی اولاد کے لئے، سوچو، سمجھو، کہی قوم کی نالیوں سے تنگ آکر نہایت دلسوزی سے کہہ اُٹھتا ہی، جاؤ جہنم میں جاؤ، مت سمجھو۔۔۔ کہی یوں حسرت بھرے دل سے، ہلا ہماری قوم کیوں سمجھتی۔۔۔ یہ کینخت اس بدلے میں کہ اپنی قوم کو خواب غفلت سے جگانا ہی، اس صلہ میں کہ اپنی قوم کو تہذیب و شایستگی سے نہال کیا چاہنا ہی اپنی نمانند اندیش قوم سے لاکھوں صدمہ، ہزاروں ایذاؤں، اُٹھانا ہی مگر اُن نے نہیں کرتا اور اپنے استقلال، ثابت قدمی، میں کچھ فرق نہیں آتا۔۔۔ جب بالکل جان ہی کی فوٹ آجاتی ہی تو صرف یہ بات اُس کے حسرت ناک اور آرزو مند دل سے نکلتی ہی۔۔۔

بہرِ عشق تو ام میکشفد غوغا ٹہست • تونیز بوسر بام آ کہ خوش تماشائوست

نہ مرتے مرنے مرنے پہر! صحبت سے کہی مرنے

جنگاؤں استدر جیلوں ونا ہو اپنی نازاں ہوں

اگرچہ اس قومی بھڑونے کے بھوکے، اور قومی ترقی کے پیاسے، کو آغاز کار میں بہت سی ایسوسہاں ہوتی ہیں اور بہت سے صدمے ہوتے ہیں اور ہر شجر، حجر، در، و دیوار، سے مخالفت کی صدا آتی ہی لیکن بالآخر اُس کا پاک ارادہ، اُسکی سچی نیت، اُسکی نہ ہارنے والی ہمت، اُسکا مضبوط استقلال، اُسکو کامیاب کر دیتی ہی اور اُسکی پیاری قوم تمام دیلی و دیوی برکتوں سے نہال ہو جاتی ہی اور چند روز کے بعد یہی مبرود، یہی ملعون، یہی دیوانہ، یہی مجنون، نہ صرف اپنی قوم کا بلکہ تمام انسانوں کا کماہمت ہی مشکور ہوتا ہی۔۔۔ اس میں کچھ شبہ نہیں کہ تمام قومیں ایسے ہی شخصوں کی بدولت اُبھری ہیں اور تمام انسان ایسے ہی انسانوں کی بدولت اس شگفتہ حالت میں پہنچے ہیں۔۔۔ یہ برکتیں جو آج انسانی سوسائٹی میں دیکھی جاتی ہیں اور جن سے انہوں کو خیرگی ہوتی ہی انہیں انسانوں کی بدولت نازل ہوئی ہیں •

خدا کا شکر ہی کہ ہماری بد نصیب قوم میں بھی ایک ایسا شخص جو ہم لوگوں کی حالت زار پر روتا ہو اور دل سے ہماری اصلاح چاہتا ہو پیدا ہو گیا ہی اور شانہ روز ہم لوگوں کی بھلائی میں کوشش کر رہا ہی۔۔۔ تمام قوم اپنے اپنے دھندے، اپنے اپنے کار و بار، میں لگی ہی مگر یہ قوم کا شہدا، قوم کا فریفتہ، گھر، وطن، ملک، دیس، اپنے، یگانے، تمام دنیا، چہر کر، رات میں، دن میں، اندھیرے میں، اُجالے میں، خرابت میں،

جلوت میں ' اسی دھن میں ہی کہ کوونکر ہو کہ ہماری بد نصیب قوم بھی دینی و دنیوی دونوں سے نہال ہو — کوونکر ہو کہ ہماری قوم بھی قوم نہ — اپنے مبارک اراؤں پاک نوشوں میں سرگرم و ثابت قدم اٹھائے کہ ہر طرف سے مخالفوں کی سخت و ہمت توڑ دینے والی آوازیں سننا ہی لیکن ممکن نہیں کہ ' سرگرمی اور الرالزمی میں ذرا بھی فرق آئے — ہزاروں لعن ' ہزاروں طعن ' ہزاروں ' بے اعتدائیاں ' ہزاروں مدعے ' اپنی بد نصیب قوم سے اٹھاتا ہی لیکن بجز اس کہنے کے کہ مہربی پیاری قوم کچھ نہیں سمجھتی ' ایک حرف بھی زبان پر نہیں لانا — جاننا ہی ' پوچھنا ہی ' کہ مہربی قوم کی بد نصیبیاں اور ناہنجاریاں اسدرجہ سے بڑھ گئی ہیں کہ انکی اصلاح خدا ہی کرے تو ہو لیکن دل کے اُٹھ ہوئے شعلے ' بے یوناب ہو کر ہو لحظہ ' ہر ساعت ' ہر گہری ' ہر وقت ' اسی فکر میں ہی کہ کوونکر ہو کہ مہربی پیاری قوم بھی ترقی میں آسمان کا تارہ ہو — کوونکر ہو کہ وہ میں قوم بھی تہذیب و شایستگی میں ضرب المثل ہو ' ایک دفعہ ' دو دفعہ ' دس مرتبہ ' دس مرتبہ ' جان چکا ' سمجھ چکا ' کہ مہربی ناشدنی قوم یغیغے والی نہیں لیکن دل کی لکڑی روٹی سے منجبور ہو کر بار بار بھی کہتا ہی — اے بھانپو ' اے عزیزو ' سوچو ' سمجھو ' تم بھی بنی آدم ہو — تم بھی آنکھ ' کان ' دل ' دماغ ' رکھتے ہو •

اسی فنافی القوم کی کوششوں سے آج ہم اپنی بد نصیب قوم میں بھی ایک دارالنام (یعنی مدرسہ) پاتے ہیں اور ایسا کہ ہماری تمام دینی و دنیوی اغراض کو رفع کرسکے — جب یہ خیال کیا جائے کہ دنیا میں کوئی قوم کوونکر پیرلٹی ' پھلتی ' ترقی کرتی ' ہی اور علمی اور اخلاقی تفریق سے کسی قوم کا کیا حال ہوتا ہی تو اس میں کچھ شک نہیں معلوم ہوتا کہ یہ مبارک مدرسہ ہماری قوم کی خوش نصیبی کی مبارک فال ہی — اسوسم بہ ہی کہ ہماری نفاعیت اندیش قوم اس بڑی نعمت کی کچھ قدر نہیں کرتی — ابھی تک ہماری قوم نے سمجھا ہی نہیں کہ اصلاح نسل آدم کھسی محال بات ہی اور وہ کہ کن تدبیروں سے ہوسکتی ہی تربیت کیا چیز ہی اور انسان بہ نسبت علم کے اُسکا کتنا زیادہ محتاج ہی انسان کی تمام ظاہری و باطنی قواد کس علوم اور کس تربیت سے وہ ترقی ' وہ شکستگی ' حاصل کرتے ہیں جس سے انسان انسان ' بنتا ہی اور سوہلڑ کا درجہ پاتا ہی — ہماری قوم جانتی ہی نہیں کہ عزت ' غور ' جزأت ' ہمت ' محبت ' ہمدردی ' معصت ' جفاکشی ' سچائی ' راستبازی ' کے سنہری قواد (جو اصل اصول انسانیت ہیں) کس قسم کی تعلیم و تربیت سے ترقی کوئے ہیں اور ناقص تعلیم و تربیت کا نتیجہ انسان کے اُن قواد پر کیا ہوتا ہی — اے مسلمانو ' اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد بھی تمام انسانی خوبیوں کی نعمت پر اور تمہاری اولاد بھی دنیا کی ترقی یافتہ قوموں کی مانند دنیاوی برکتوں سے نہال ہو تو ضرور ہی کہ تم خود ایک ایسا گھر بناؤ جس میں تعلیم و تربیت کا

کافی سامان موجود ہو۔ پس اگر بنظر انصاف دیکھو تو یہ کہہ کر یعنی (مدرسۃ العلوم مسلمانان) ایک ایسا ہی کہہ ہی جو نہایتی تمام دینی و دنیوی مقاصد کو پورا کر سکتا ہی — اس مدرسہ میں جسے دنیاوی علوم کی تعلیم نہایت اعلیٰ درجہ کی دینیاتی ہی ویسا ہی دینی اور مذہبی اور بھی نہایت عمدگی سے سکھائے جاتے ہیں — اس مدرسہ میں جیسا تعلیم کا عمدہ اہتمام ہی ویسا ہی تربیت کا بھی •

راۓ ————— م

مسکین احسان اللہ

ساکن قصبہ منڈارہ ضلع الہ آباد

انسان و حیوان

لوگوں نے جاندار مخلوق کی دو قسمیں کی ہیں ' انسان اور حیوان — مگر سوچنا چاہئے کہ ان دونوں میں کیا فرق ہی جسکے سبب دو قسمیں قرار دی ہیں — کیا چیز ایک میں ہی اور دوسرے میں نہیں ' یا دوسرے میں ہی اور پہلے میں نہیں — فطرت نے ہر ایک جاندار کو کسی نہ کسی چیز کا محتاج بنایا ہی اور اُس احتیاج کے رفع کرنے کی تدبیر یا تدبیر یا عقل اُسکو عطا کی ہی — انسان کو خدا نے ننگا پیدا کیا اُسکو لباس بنانے ' سرپوشی گرمی سے بچانے ' لباس کے لیئے عمدہ عمدہ ننویس سادے اور گلدار سنہری روئیلی کردے بننے کی تدبیر بنائی — حیوانوں کا لباس نہایت خوبصورت و ننویس رنگ برنگ سنہرا و روئیلا گلدار و پر بہار اُنکے ساتھ پیدا کیا — قدرت نے جازے گرمی کی پوشاک کی تبدیل کا خود ذمہ لیا ' اُنہیں وہ حاجت نہ تھی جو اُس ننگے مخلوق میں تھی ' اسلئے اُنکو وہ تدبیر نہیں بھائی جو اُس ننگے مخلوق کو سکھائی ' گو ایک کو ایک تدبیر آئی اور دوسرے کو نہ آئی مگر نتیجہ میں دونوں برابر ہیں ' بلکہ بچھا پہلے سے بہتر ہی •

زندگی کے لیئے دونوں غذا کے محتاج ہیں — ایک کے لیئے خود فطرت نے خواب الوان نعمت چن رکھا ہی ' دوسرا اپنی عرق ریزی سے اُسے مہیا کرتا ہی — اُسکو اُس عرق ریزی کی حاجت نہ تھی اسلئے اُسکو اُسکی کوئی تدبیر نہ بنائی ' اور اُسکو عرق ریزی کی حاجت تھی اُسکو اُسکی سب تدبیریں سکھائیں ' مگر نتیجہ میں دونوں برابر ہیں ' بلکہ یہ اُس سے افضل ہی •

کہتے ہیں کہ پہلا ذی عقل ہی — اگر عقل کے معنی وہ لو جو ہر روز برتنہ میں آئے ہیں یعنی وہ شی جس سے حاجت روا ہوتی ہی تو وہ تو دوسرے میں بھی پاتے ہیں —

تمام حاجتوں جو فطرت نے اُس دوسری مخلوق میں رکھی ہیں اُسکے ساتھ وہ شی بھی رکھی ہی جس سے اُن ضرورتوں کو رفع کرسکتا ہی ، اور اس طرح رفع کرنا ہی کہ پہلا یعنی انسان اس طرح رفع نہیں کرسکتا •

اُس شی کی کمی و بیشی کا دعویٰ کہ انسان میں زیادہ یا کامل ہی اور حیوان میں کم یا ناقص ایک بے معنی دعویٰ ہی — کامل یا ناقص ، کم یا زیادہ ، نسبتی مقولات ہیں جنہیں کمی و بیشی کا اطلاق نسبت کے مساوی ہونے پر مختص لغو ہی — دس کو سو کے مقابل وہی نسبت ہی جو ایک کو دس کے مقابل ، پھر بہہ کھنا کہ دس زیادہ ہیں اور ایک کم بے معنی بات ہی •

کہتے ہیں کہ انسان مدرکِ فطرت و جزئیات ہی ، اگر ہی تو اُسکو ایسی بھی حاجت ہی اور حیوان کو نہیں ، اس صورت میں بھی دونوں نتیجہ میں برابر ہوئے ، بلکہ حیوان اچھا رہا •

دیندار کہتے ہیں کہ انسان خاص عبادت کے لیئے بنایا گیا — اگر عبادت کے بہہ معنی ہیں کہ مخلوق وہ کرے جسکے لیئے بنایا گیا ہی تو تو شجر و حجر ، آب و خاک ، آتش و ہوا ، چرند و پرند سے زیادہ انسان عابد نہیں کرسکتا •

قومی ہمدردی بھی حیوانوں میں پائی جاتی ہی — پس قومی ہمدردی بھی انسان کی خاصیت نہیں ہی •

ہاں ایک بات انسان میں ہی جو حیوان میں نہیں کہ وہ قومی ہمدردی کے ساتھ اُس قومی ضرورت کا تدارک بھی کرسکتا ہی ، مگر حیوان نہیں کرسکتا — پس جو انسان کہ قومی ہمدردی نہیں کرتے وہ تو حیوانیت سے بھی خارج ہیں ، اور جو ہمدردی کی صرف زنانہ دانیں بناتے ہیں اور عملی طور پر اُسکو کام میں نہیں لاتے وہ اُن جانوروں کی مانند ہیں جو کالیں کالیں کرکے جمع تو ہوجاتے ہیں مگر کچھہ کرتے نہیں •

اِس زمانہ میں ہماری قوم کا یہی حال ہی کہ بعضے تو قومی ہمدردی کے نام سے بھی اُشنا نہیں ، اور بعضے باتیں بہت لمبی چوڑی بناتے ہیں مگر کرتے کچھہ نہیں — خدا کرے کہ ہماری قوم انسان بنہ اور سطحہ کہ اُنکی قوم کس حالت میں مبتلا ہی ، اور کس کس چیز کی علی الصحنوں تعلیم کی اُسکو حاجت ہی — پس مقصدائے انسانیت یہی ہی کہ ہم سب ملکر اُسہیں مدد دیں ، اور جن چیزوں کی قوم کو ضرورت ہی اُنکو مہیا کریں •

— رائے —

سید احمد

ذہانت اور آزادی

(ذہانت سے مراد ہماری اُس قوت عقلی سے ہے کہ جو فنی نئی منفعت کی چیزیں اور مضامین اور خیالات جدید پیدا کرتی ہے اور ہر کام کو اعلیٰ درجہ کی خوش اسلوبی سے سرانجام دیتی ہے — جب تک طالب علم یہہ معنی ذہن میں اس مضمون کے پڑھنے میں نہیں رکھو گئے تو اُسکو بہت جگہ غلط سمجھیں گے) *

انسانوں میں جو گروہ اعلیٰ درجہ اور اشرف مرتبہ کا ہے اُسکو حسی آزادی عزیز ہوتی ہے ایسی کوئی اور چیز دنیا کی ہماری نہیں معلوم ہوتی — وہ دل و جان سے اس پر شیدا ہوتا ہے — جان اور مال اس پر خدا کرتا ہے — دیکھ لو کہ ہزاروں نے اُس کے واسطے جانیں کھوئیں — لاکھوں نے اُس کے لئے کروڑوں اقدیں — ہزاروں لایوں — اُنکا دل اُس شخصوں اور آدمیوں سے شاد اور خرم ہوتا ہے جو اس آزادی کے حاصل کرنے پر تکی جائے — ورنہ آزادی ہی ایسی چیز ہے کہ جو کچھ اُس کے لئے کہا جائے تو بھرا ہے — مگر اس کے ساتھ ہی کوئی بات دنیا میں ایسی نہیں کہ جس کے سمجھنے میں اور کام میں اُس کے اندر انسان نے ایسی غلطیاں کیں ہوں جیسے کہ آزادی کے باب میں ہوں ہیں — اُسکی آزادی اور اہمیت میں وہ جرم اور گناہ اُس کے لئے ہیں کہ خدا کی پناہ — افسوس صد افسوس کہ ایسے متدلس نام سے ہزاروں گناہ دنیا میں لوگ کرتے ہیں اور اُنکو گناہ بھی نہیں سمجھتے — افسوس ہے کہ ہم آزادی کی کچھ بھی عزت نہیں دیتے اور نہ اُسکو عزیز رکھتے ہیں — اور ایسے غلط فہم ہیں کہ بغدکی اور غلامی کو اپنی آزادی جاننے ہیں — جن باتوں میں کہ ہم آزادی کو حاصل نہیں کر سکتے ہیں اُن میں بھی ناحق اپنے نگوں جگر بند بول رہے ہیں — غلامی ہماری عادت نہیں بلکہ طبیعت ہے — ہم یہہ نہیں سمجھتے ہیں کہ اس آزادی کے نہونے سے ہماری ذہانت پر کیا آفت آتی ہے — برخلاف ہماری عادت کے ہمارے فرمانروا اہل انگلستان ہوں جو ایک زمانہ قدم سے آزادی کو اپنا معبود جانتے ہیں اور اس پر منع کی عبادت اور پرستش میں روز مرہ زیادہ سرگرم ہوتے جاتے ہیں — یہہ آزاد طبع قوم آزادی کے ہاتھ بگ جانے کو اپنا فخر اور اعزاز سمجھتی ہے — اب ذرا اوپر کی بات پر خیال کرو کہ آزادی کے نہونے سے ہماری ذہانت پر کیا آفت آتی ہے — آزادی اور ذہانت کے مابین کوئی رشتہ خیالی اور تصویری اور جبری نہیں باندھا گیا ہے نہ کوئی شاعرانہ مضمون کی تشبیہ اور استعارہ کی خاطر سچ کا خون اس رشتہ مندی سے کیا گیا ہے بلکہ پھولوں کے کھلنے کے لئے دھوپ کی ایسی ضرورت نہیں ہے جیسے کہ ذہانت کے لئے آزادی کی حاجت ہے تو اے عقلیہ کا چمن کھلنا ہی نہیں جب تک آزادی کی ہماری نہ کی جارے — اُس میں ذہانت کا نہال پھولنا پھلنا ہی نہیں جب تک آزادی

نئی روشنی اُجڑ نہ چسکی اس ہمارے بیان کی صداقت پر دنیا کی تاریخ شہادت دے رہی ہے۔ ذہانت کے سارے جلوے قومی آزادی اور الوالعزمی نے دکھائے ہیں۔ یہہ مذہب کا چشمہ وہاں سے کبھی نکل ہی نہیں جہاں ملکی غرور اور آزادمنشی کا ادب اور استوار نہیں ہوا اس چشمہ کا یہہ دستور رہا ہی کہ اگر ایک دفعہ جاری ہو کر بند ہو گیا تو پھر دوبارہ نہیں جاری ہوا۔ کوئی تاریخ جس میں دو ہزار برس کا حال دنیا کا لکھا ہوا ہی ہے بوسہ اور اُس میں کسی قوم اور ملک کا حال نکال لو مثلاً یونانیوں۔ ایرانیوں۔۔۔

ہاڈیوں کا تو تو تمکو ایک خدا کی قدرت اُنکی ہر چیز سے نظار اُنکی۔۔۔ حسرت یونانیوں نے علوم حتمیہ اور فلسفہ ریاضیہ ادبیہ کو دیکھ کر تو عمل حیران کر کے نہ دسی زمانہ میں کیا اُنکو ذہانت تھی کہ ایسے مضامین عالیہ اُنہوں نے ایجاد کیئے۔ اگر اُنکی عمارت اور صنعت کے اشیا کا حال پڑھو یا اُنکے آثار شکسہ کو اُنہوں سے دیکھو تو تعجب پیدا نہ ہوگا کہ کیا تھا۔ انہیں اُنکی شناخت ہے اُن میں اختراع کی تھیں۔ مگر جب اُنکی آزادی چھوٹ گئی اور وہ وہیں کے مطوع ہو گئے تو اُنکی ذہانت کے سارے کارخانے ملیا۔ موت ہو گئے۔ اُنہ علموں کی نمایاں ہیمہ آتش دان بنیں۔۔۔ عمارتیں ڈھ کر خاک میں ملیں۔۔۔ اُنرا طبعہ کا طبعہ اُن کے مفردوں کا اور عالیشان عمارتوں کا اور خوبصورت صورتوں کا اُلٹ پلٹ ہو گیا۔۔۔ جو اُنکی ذہانت کے کام پھر پڑتے وہ نقش ہو آب ہو گئے۔ جو پڑتے وہ نہہ نہہ خاک ہو گئے۔ جس علوم کی روشنی سے وہ چمکتا رہا تھا وہاں اب اندھیرا ہو گیا *

اب رو میں تو دیکھو کہ جنکے ہاتھ سے یہہ یونان کی کم بخئی آئی تھی کہ جب اُنہوں نے ساری معلوم دنیا میں اپنے علم فصیح اور نصرت کے نصیب کیئے اور سب اُنکی عصا اُٹھائی ہے۔ معلوم ہوئے تو جس رات کو اُنکی دارالسلطنت پر گونہ کی وحشی قوموں نے حملہ کیا۔ تو کون سی تمہا چھوڑ تھی کہ اس دارالسلطنت میں نہ تھی کوسے کوسے نالوستان مندر اور اُنکے اندر کوسی کوسی۔۔۔ مورقین سندر۔۔۔ مکان رفیع الشان بلند پایہ۔۔۔ غریب سب چھوڑیں ایسی تھیں کہ جسے معلوم ہوتا تھا کہ اُنکے ذہن میں کیا قدرت اور قوت تھی نہ یہہ عمارت اختراع کی تھیں۔ کن کن کو دیوتا بنایا کیا کیا اُنکے اوصاف اپنی ذہانت سے پیدائے۔

مگر اُس ایک رات کے حملہ ہی نے سب ذہانت کا خاتمہ کر دیا۔۔۔ صبح ہو جب اُنکی خراب عقلت سے اُنہے تو اُنکا دارالسلطنت وحشیوں کے ہاتھ میں تھا۔۔۔ ذہانت نے بھی اُسی رات وہاں سے سفر اختیار کیا اور پھر اُنکا مذہب ندیکما۔۔۔ نہادہ جسکے تصور محل و دروہام و کوچہ و بازار آج تین ہزار سال بعد اپنے کھنڈروں سے عالم بہار دکھاتے ہیں اور اُسکی جزائی کے ایام یاد دلاتے ہیں جب اہل بابل کا تسلط وہاں ہوا تو وہ کرکڑ پھر نہ اُپہا۔۔۔ پھر بابل جسکی عظمت ضرب المثل ہی کھنڈر شاہ ایران کے ہاتھ سے تباہ ہوا

نہ پہر نہ چمکا — اور ازیلا کی لڑائی میں جب دارا شاہ ایران کا تاج سر سے گرا اور یونانیوں کی جنگ کا غوغا اُسکی دارالسلطنت یوسی پولس میں مچا تو زرشنہوں کا خاتمہ ہوا۔ ذہانت نے وہاں سے بھی سفر کیا۔ وہ شامانہ شہر چلنے اندر ہزار جگہ ذہانت خرچ ہوئی تھی یہر کسی نے اُسکے قایم کرنے کے لئے ہاتھ بھی نہیں ہلایا — انقلاب دیو نے اُنکو ایسا فرسودہ کیا ہی کہ وہ پہنچانے بھی نہیں جاتے جہاں پہلے باغ تھا وہاں اب بن ہی — جہاں محل تھا وہاں اب کھنڈروں کا ڈھیر ہی — ایک سماج ابھی لپکتا ہی کہ میں ایران کے پہاڑوں اور جنگلوں کی سیر کرتا پہرتا تھا کہ ناگہ مجھے ایک عمارت عالیشان اُس جنگل بیابان میں اکیلی سلساں کھڑی نظر آئی — اُسکے صاف صاف چستے ہوئے پنہر اور شستہ ستون ایڈھر اُدھر نر بمر بکھرے ہوئے پڑے تھے — تحقیق کرنے سے معلوم ہوا کہ اس عمارت کا نام جہاں مینار تھا — اُسکو اہل عرب تو یہ کہتے تھے کہ جنوں نے اُسکو بنایا ہی — وہ مارا لے قہر و مسلح تھے جو مہر دشت میں اُسٹے بنائے تھے اور سکندر نے وہاں کبھی ابھی مشعلیں روشن کی تھیں •

اے دخانی جہازوں کے یہر نے والو اور ریل گاری میں سوار ہونے والو تم ذرا ملک مصر کی عمارات کو تو دیکھو کہ وہاں کیا کیا سامان نوموں کی ذہانت کا مرجعہ ہی وہاں عمارتوں میں وہ بڑے بڑے نکڑے چٹانوں کے لئے ہوئے ہیں جو قتل میں نہیں آتے کہ کونسی دلی اُنکو کھینچکر لائی ہوئی تھی — اُنہوں نے کیا دیا اپنے نام کے بتا دیام کے واسطے ان عمارتوں میں اپنی ذہانت کو خرچ کیا ہوگا۔ مگر ایک آزادی کے جاتے رہنے نے یہ کم بختی کے دن دکھائے •

اے علموں کے رات دن پڑھنے والے ہندوؤں کی کتابوں میں ذرا ود کو پڑھو منوں کے فانوں کے ورقوں کو اُلٹو — رامایٹ اور مہا بھارت کو مطالعہ کرو — بھاگوت گیتا کے مضامین پر غور دو تو اُنکو معلوم ہو جاویگا کہ جب ہندو آزاد تھے تو کہاں کہاں اُنکے ذہن پہنچتے تھے اور ذہانت سے کیا کیا خیالات اور فنی تصورات اختراع دیتے تھے — وہ اب کیوں نہیں کرتے — اُنہوں کی نسل میں اب بھی ہندو ہیں کہ وہ ان کتابوں کو ٹھیک ٹھیک سمجھ بھی نہیں سکتے — اُنکی ذہانت کی موت کس کے ہاتھ سے آئی؟ آزادی کے چلے جانے کے ہاتھ سے •

ان اردو کے تاریخی واقعات سے ثابت ہوتا ہی کہ تمام زمانوں میں یہ دستور چلا آیا ہی نہ عیبوں کی معذوم ہونے سے جیسی نوموں کی ذہانت میں فتور آتا ہی ایسا کسی اور جہر سے نہیں — یہ ظاہر ہی کہ ایسا کیوں نہر مٹا ایک شہر آزاد ہو امیر باہر سے غنیمت دہماتے نہ لو میں آیا — پہلے تو پچھونے میں ذہانت جو اپنے مطالعہ میں مصروف تھی وہ آہے جہر دیکھی — اور دشمنوں کی دھواں دھار توپیں کے دھڑکن میں اُسکو کوئی نہا

خیال دکھائی نہیں دیتا۔ اس وقت وہ لفظ قومی محبت اور ملکی عزت کی آواز میں سنبھلی اور کمسورف کان نہیں لگائی۔ جب انہیں تنزل آجا دیتا تو وہ اپنے ہاتھ پیرتھیلی کر دیتی اور سست و کاہل ہوجاؤیگی مگر مردہ نہیں ہوگی۔ اس زمانہ میں وہ تعمیر عمارات کے مضمون اور انکی آراستگی کے خیالات کو زمین میں دفن کر دیتی اور سنگتراشی کے توشہ کو کنڈ کر دیتی اور اُسی ٹوٹی پھوٹی بھدی پیکر اپنے اوپر ظلم کرنے والوں کی تراشہی شاعری کے اور سارے رنگوں پر خاک ڈال دیتی مگر اپنے حملہ آور فتح مندوں کی تحفہ میں لغاطی کو کام میں لائیگی اور سوز و گداز اور اپنے حال زار کے نوحوں اور مرثیوں میں شاعری کے رنگ کو چمکانیگی۔ آزادی جو ذہانت کی رفیق اور ہمدم ہی وہ پہر غمی کی حالت میں پیدا نہیں ہوگی۔ سارے پرانے زمانہ کے بہادرانہ اور مردانہ کام اور وہ سیکڑوں بوس کی حشمت و شوکت خواب و خیال ہوجاؤیگی۔ بپ دادا کے کار نامہ اُس قوم کے دلمیں نرا بھی جوش اور اثر نہیں پیدا کویں گے۔ کبھی اُسکے دلمیں یہ تمنا ہی نہیں آئیگی کہ ہم ہی وہی کام کریں جو ہمارے پہلے بزرگ کر گئے ہیں۔

وہ بہہ سچھینے کے ہمارے بوس میں پہلے بزرگ کام کر گئے ہیں۔ ہمو کیا کرنے کی ضرورت ہی۔ حال کی محکومی اور بے عزتی کی بے غیرتی کی ایسی کالی گھٹا اُپر چھا جائیگی کہ وہ اُنکو زمانہ گذشتہ کے گال کو دیکھنے ہی نہیں دیتی۔ اگر کسی آدمی کی عزت اور توشہ اور آزادی جاتی رہے اور کوئی اُپر باقی نہ رہے تو یہ حالت اُسکے سرچشمہ ذہانت کو ایسا خشک کر دیتی کہ یہ اُس میں جاری ہونے کی قابلیت نہیں رہیگی۔ ایک غلم اپنا کام کرتا ہی۔ زراعت تجارت حکومت کے کاموں کو سرانجام دیتا ہی۔ مگر اُسکی نسبت یہ خیال بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی ذہانت اُسکے کام میں پائی جاتی ہی۔ خدا نے تو ذہانت کو آزادی کے پیٹ سے پیدا کیا ہی جس وقت یہ ما مدفن میں دفن ہوتی ہی تو یہ بیٹی بھی اُسکے ساتھ ہی قبر میں پیر لگاتی ہی اور اماں جان کا ساتھ نہیں چھوڑتی۔

ملکی غرور و نفرت۔ قومی عزت و غرور کے جوش و خروش پہلے زمانہ کی قوموں میں بہت تھے۔ انکی آمد و رفت غرور قوموں کے ساتھ ہوتی نہ تھی۔ وہ جو کچھ پیدا کرتے تھے اپنی قوت بازو اور جودت طبع سے پیدا کرتے تھے۔ غوروں سے کسی چیز کے مستعار لینے کو فنگ عار سمجھتے تھے۔ شایستگی و تہذیب و تمدن و معاشرت کے اسباب جو کچھ پیدا کیا وہ آپ ہی پیدا کیا۔ اسلئے وہ اپنے تئیں فخر عالم اور روشنی زمانہ سمجھتے تھے اور غرور قوموں کو وحشی اور جنگلی جانتے تھے۔ اور اُن سے نفرت قلبی رکھتے تھے۔ غوروں کے محکوم ہوجانے سے زیادہ کسی کام کو بے غیرتی اور بے عزتی کا نہ سمجھتے تھے۔ جب اُنکو وہ قومیں مسلط ہوجاتی تھیں جو اُنکی نگاہ میں ذلیل اور حقیر ہوتی

تھیں تو اُنکا دل بالکل ٹوٹ جاتا تھا اور ہمت چھوٹ جاتی تھی اور وہ جانتے تھے کہ اب ہمارے برے دن آگئے ہمارا غمہ گہ گیا — شان و شوکت خاک میں مل گئی — غرض غیروں کے حملوں اور فتنوں سے تو قومی اور ملکی ذہانت پر صدمہ پہنچتا ہی — مگر ذات کی اور نفسِ امارہ اور رسم و رواج اور مذہب کے جیوٹے مسائل کی پابندی سے شخصی ذہانت پر آفت آتی ہی — ذات کی پابندی آغازِ تمدن انسانی میں فائدہ مند تھی — چونکہ اُس سے انسان فرتوں میں تقسیم ہوتا تھا — تھوڑے آدمی ہوتے تھے اُنکو اُنہیں کاموں کی خبر ہوتی تھی جو اُنکے اندر یا اُنکے ہمسایوں میں ہوتے تھے — باپ بوٹے کو اپنے پیشہ کی باتیں خوب سمجھ دیتا تھا — مگر جب دنیا میں قوموں میں آمد و رفت ہوئی تو پھر ذات کی پابندی نے ذہانت کے پورے میں بھریاں ڈال دیں — اُسے وہ علوم و فنون نہ سمجھنے دیا جو اور قوموں میں مروج تھے ذہانت کی جان تو علم ہی — اگر ذہانت کو جسم ٹھہرائے تو ضرور ہی کہ علم کو اُسکا خون کہوٹے — جسم کی سلامتی خون کی گردش پر موقوف ہی — پس جب علم ایک جگہ مقفود ہو کر ٹھہر گیا تو گویا جسم کا خون ٹھہر گیا — پھر اُسے جان کہاں — ذہانت علم کے پر لگا کر اُڑنا چاہتی تھی — تنہا اُسکے پر لاکر نفس میں بند کر دیا — بھلا وہ اس نفس میں بازو کٹا کر زندہ کب رہ سکتی تھی — جب آزادی نہ تو ذہانت کہاں جب نفس نہ تو نفس کہاں اب میں نے تمکو آزادی اور ذہانت کے تعلق کو دکھا دیا کہ اُنہیں کیا رشتہ رفاعت و ہمدلی مستحکم ہی — اب طالب علموں ذرا اُسکو سوچو کہ ہم غیر قوموں کے مطوع ہوں اسلئے ملکی اور قومی ذہانت تو ہماری خواب میں بھی نہیں دکھائی دیتی وہ تو ایسی مرگئی ہی کہ کہیں اُسکی قبر کا پتا بھی نہیں لگتا کہ ہوا اُسکی خاک کو کہاں لٹکئی — مگر ذہانت شخصی باقی ہی تو ذات و مذہب کے مسائل باطلہ و رسم و رواج کی حشہ بگوشی سے اُسپر پتھر پھینکا ڈالو — نفسِ امارہ کی پابندی سے اُسکے گلے میں رسی ڈال پھانسی لٹو — ذہانت عالمی اور باطنی آزادی کو چاہتی ہی — یاد رکھو جس شی سے انسان کی فطرت اصلی بلند ہوتی ہی اور اُسکو وہ پستی کی زمیں سے بلندی کے آسمان پر چڑھاتی ہی وہی چیز اُسکی ذہانت کو پایہ رفیع پر پہنچاتی ہی — اگر تم جذباتِ نفسانی کے پابند ہو کر تو گویا تنہا اپنے قواءِ عقلیہ کو جکڑ کر محبس میں ڈال دیا — وہ تمکو ایک نہ ایک خرابی میں پہنسا سکتی — پس اِن باتوں سے اپنے تئیں آزاد رکھو زمانہ حال و استقبالِ دونوں آپس میں حریف اور رقیب ہوں — اگر تم ایک کا پاس لتلا کر دیکھو تو دوسرے کو چھوڑنا چاہتا اگر کسی برے کام میں حال کا مزا دیکھ لیا تو استقبالِ تم سے عوض لیتا پس اہل تمہارا کام یہہ ہی کہ بری فتنوں سے آزاد ہو — قومی اور ملکی آزادی کا حاصل ہونا تو ایسا ہی ناممکن ہی جیسے مردہ کا زندہ ہونا اسلئے قومی ذہانت کا حاصل ہونا گویا پراگندہ کا

کا ہر سز بننا ہی پس جہاں تک سعی اور توشیح کو دخل ہی وہ شخصی آزادی میں
ہی — اگر بری قیدوں میں بیٹھ کر اُسے بھی کھودیا تو شخصی ذہانت کو بھی ناؤ میں
دینا کو ڈیوتا جب ہم میں شخصی ذہانت ہی نہیں رہی تو ہم میں اور جانور میں کچھ
تھوڑا ہی سا فرق باقی ہی — جن صاحبوں کے ذہن میں ذہانت اور آزادی کے ٹھیک
ٹھیک حقیقی معنی نہ ہونگے تو وہ ہمارے اس مضمون کو ایک بڑے سمجھوتے کے طور پر
ایک نئے طرز کا مضمون ہی جو اُنہ کلوں نے کہی نہیں سنا ہوگا •

راؤ —————

• محمد ذکا اللہ

پروفیسر • پور کالج الہ آباد

ایتھی نیم کلب

لندن میں یہ ایک نہایت نامی و معزز کلب ہی اور خیالی تھا جانا ہی کہ اس سے
زیادہ معزز کوئی کلب نہیں ہی — اس کلب میں جو کوئی ممبر ہوتا ہی اُس کے دوست
اُس کو مبارک بان کی چٹھیاں لکھتے ہیں اور اُسکو ایسا مندر ہونا ہی کہ دوسرا مندر کسی
خطاب کے ملنے سے بھی نہیں ہوتا •

اگر ہمارے یاد میں غلطی نہ ہو تو اس کلب میں یہ قاعدہ ہی کہ کوئی شخص جو
صاحب تصانیف نہ ہو یا اُور کسی کمال میں مشہور نہ ہو وہ اس کلب کا ممبر نہیں ہو سکتا —
یہ بھی قاعدہ پورا یا ہی کہ اس کلب میں بارہ سو ممبر سے زیادہ نہ ہونگے — ممبروں
آمدنیوں کی درخواستیں ممبر ہونے کے لئے آتی ہیں کہ بروقت خالی ہونے کسی ممبر کی
اُن کا تقرر ہو اور اُن کا نام بطور امیدواران ایک رجسٹر میں مندرج ہوتا ہی — سنہ ۱۸۷۰ء
میں جبکہ ہم لندن میں تھے تین ہزار سے زیادہ امیدواروں کا نام رجسٹر میں مندرج
تھا اور دس دس و بارہ بارہ برس امیدواری پو گزر گئے تھے •

دوامی ممبروں کے سوا جنکی تعداد بارہ سو سے زیادہ نہیں ہو سکتی کوئی نامی اور
مشہور شخص کسی مہمان معین کے لئے انگریزی ممبر ہو سکتا ہی — ہکو دو دفعہ اُس باب
کے انگریزی ممبر مقرر ہونے کی عزت حاصل ہوئی ہی پہلے تقرر کی مہمان گذر جانے کے
بعد دوسری دفعہ پھر تقرر ہوا • اور جب تک ہم لندن میں رہے اس معزز کلب کے انگریزی
ممبر تھے — ایٹورنہ ٹامسن صاحب جو نہایت ذی علم اور نامی مصنف ہیں اور قدم
زمانہ کی تاریخی حالات کی تحقیقات میں اور قدم سکوں اور کتابوں کے انکشاف حال
میں ید طولی رکھتے ہیں اور اس کلب کے منتظم ممبروں میں ہیں وہ ہمارے انگریزی
ممبر ہونے کے باعث ہوئے تھے جسکی عزت ہمیشہ مہرے دل میں رہی •

اس کلب کی روحانی خبریں کا لکھنا تو نہایت مشکل ہی مگر جو ظاہری باتیں ہیں اُن کا کس قدر بیان کیا جاتا ہی گو اُس کا لطف بھی بغیر دیکھ حاصل نہیں ہو سکتا مثل مشہور ہی •

شہنہ کی ہون مانند نہ

بائ مال میں ایک نہایت عالیشان مکان دو منزلہ بنا ہوا ہی - ممبر جو وہاں جاتے ہیں اکثر حاضری گاہ پر جاتے ہیں، اور رات کا کھانا کھا کر آتے ہیں - ممبروں یا آنریری ممبروں کے سوا اور کسی کو وہاں جانے کا استحقاق نہیں ہی، جب اُس کے دروازہ میں داخل ہو تو بیچے کی منزل کا ایک کمرہ ملتا ہی جس میں فرش ہی اور دو تین کوچیں بیچی ہوئی ہیں اور اُس کے کوفہ میں ایک چھوٹا سا کمرہ بطور حجبہ کے بنا ہوا ہی جس کی دیواریں آئینہ بندی کی ہیں، اُس میں ایک شخص بطور منیجر کے حاضر رہتا ہی جو تمام احتیاجات ممبران کی تعمیل کرتا ہی - اس چھوٹے کمرہ کی دیواریں آئینہ بندی کی ہیں اسلئے ہیں کہ جو شخص وہاں آئے منیجر کو معلوم ہو •

چونکہ اس کلب میں ممبر بہت دیر تک رہتے ہیں اور اُن کے دوستوں کو اُن کے گھر پر اُن سے ملنے کا بہت کم موقع ہوتا ہی اسلئے اُن کے دوست بحالت ضرورت کلب ہی میں اُن سے ملنے آتے ہیں، اور اس دہرڑھی کے کمرہ میں ٹہرتے ہیں، جو ملازم بطور چپراسی حاضر باش کے وہاں موجود ہوتا ہی اُس کو اپنا ٹکٹ دیتے ہیں اور وہ چپراسی اُس ٹکٹ کو اُس ممبر کے پاس پہنچاتا دیتا ہی جس سے وہ ملنے آئے ہیں، وہ ممبر وہاں آجاتا ہی اور مل کر چلا جاتا ہی - یہ ملاقات گپ شپ کی ملاقات نہیں ہوتی ضروری بات سن لی جواب دینا چار پانچ منٹ سے زیادہ ملاقات میں صرف نہیں ہوتے •

اس دہرڑھی کے کمرہ کے دائیں طرف ایک نہایت وسیع کمرہ بطور ہال کے ہی - یہ کمرہ اخباروں کے پڑھنے کا ہی، نہایت عمدہ فرش سے آراستہ ہی، عمدہ عمدہ کوچیں اور آرام جوتیاں بیچی ہوئی ہیں، بیچ میں درجہ دار گول میز لگی ہوئی ہی جسیرو گویا تمام دنیا نے اخبار رکھ جاتے ہیں، چاروں طرف دیواروں میں عمدہ سے عمدہ جغرافیہ کے نقشے اس سمت سے لے ہوئے ہیں کہ ایک ادنیٰ اشارہ سے کھل جاتے ہیں اور ادنیٰ اشارہ سے از خود لپٹ جاتے ہیں، جو ممبر اخبار پڑھنا چاہتے ہیں اس کمرہ میں آتے ہیں اور کوچوں اور آرام جوتیوں پر بیٹھ اخبار پڑھتے ہیں - اگر کسی خبر میں ایسا مضمون ہوا جس کے سمجھنے کو جغرافیہ کا نقشہ دیکھنا ضرور ہی ایک اشارہ ٹوری کا کیا نقشہ کھل گیا جب دیکھ لیا چھوڑ دیا نقشہ از خود لپٹ گیا - کوئی شخص اس کمرہ میں آپس میں باتیں نہیں کرتا خاموش مثل تصویر اخبار پڑھتے ہیں جو کوئی آتا ہی نہایت آہستہ سے نچلتا ہی کہ پاؤں کی آواز نہ ہو اور دوسروں کے پڑھنے میں ہرج نہ ہو اور دھیان نہ ہتے •

اس کے پہلو میں ایک اڑ بڑا کمرہ ہی اُس میں لکھنے کا سامان ہر قسم کا موجود ہی، بیچ میں گول میز درجہ دار لگی ہوئی ہے، ہر قسم کا کاغذ اور چٹھیاں لکھنے کے متعدد قسم کے کاغذ و لٹائر رکھے ہوئے ہیں، لکھنے کے خوبصورت مقام مہیا ہیں اور ہر جگہ دواغ و قلم موجود ہے، جس میں کو کچھ لکھا ہو اس کمرہ میں جاتا ہی اور لکھنے میں مصروف ہوتا ہے۔

جو ممبر چٹھیاں ڈاک کی روانگی کے لئے لکھتے ہیں انہوں نے چٹھی لکھی اور اُسی میں ایک نل بنا ہوا ہے اُس میں ڈالنی وہ چٹھی اُس منہجر پاس پورنچی اُس نے اُس کا وزن کھا فاک کے محصول کے تحت لکائے اور روانہ کر دی۔

جو لوگ اس کلب کے ممبر ہیں اُن کے نام کی چٹھیاں اکثر اسی کلب کے ہتھ سے آتی ہیں۔ جو لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں منہجر اُن کو وہ چٹھیاں تقسیم کر دیتا ہے، جو اڑ ملک میں چلے جاتے ہیں وہ اپنا پتہ منہجر کو بتا جاتے ہیں اور وہ اُس پتہ پر روانہ کر دیتا ہے۔ ہر ایک ممبر کے لئے ڈاک کا ایسا عمدہ انتظام ہے کہ شاید اُس سے بہتر نہیں ہو سکتا۔

ذیروز ہی کے کمرہ کے ہاٹوں ملوف ایک اور بہت وسیع کمرہ ہے۔ یہ کھانے کا کمرہ ہے جو نہایت عمدگی سے کھانا کھانے کے سامان سے آراستہ ہے۔ تمام عمدہ سے عمدہ اشیاء کھانے و پینے کی یہاں موجود ہیں۔ خاتمال و خدمتگار نہایت خوبصورت و ودیاں پہنے حاضر ہیں، جا بجا چوٹی و بڑی میزیں لگی ہوئی ہیں، ہر وقت ہر چیز موجود ہے، جس میں دال چاہے اُس میں جادو اور جو چاہے کھاوے اور پیوے، چوت بھی نہایت عمدہ انتظام کے موجود ہوتے ہیں، چوت پینے کے لئے ایک علاحدہ کمرہ ہے جسکی دیواریں اور چھت بالکل آئینہ بنی کی ہیں اُس کے اندر سے باہر کا چمن پھولوں کا بالکل دکھائی دیتا ہے اُس کی چھت میں دھواں نکلنے کے لئے ایک روشن دان ہے جس میں سے چوت کا دھواں نکل جاتا ہے۔

لندن میں جو کہ سرنی ہی اور اس سب سے ہمیشہ کمروں کے کوار بند رہتے ہیں اس لئے چوت پینے کے لئے علاحدہ خاص کمرہ ہوتا ہے۔ ہر کمرہ میں چوت نہیں پی سکتے کیونکہ اُس کا دھواں باہر نہیں نکل سکتا، اور کمروں کی دیواریں پر جو سنہرا و گلداز کاغذ لگا ہوتا ہے اُس میں چوت کے دھوئیں کی بو ہو جاتی ہے، اور اس لئے ہر جگہ چوت پینا ایک بد تعزیر کی بات خیال ہوئی ہے، اور چوت پینے کا کمرہ علاحدہ بنایا گیا ہے۔

اس کھانے کے کمرہ میں نہایت عمدہ انتظام ہوتا ہے اس میں ممبروں کو اختیار ہے کہ تنہا کھاویں یا چند ممبر جو آپس میں نہایت دوست ہیں ایک میز پر کھاویں۔

وہ خانساماں کو حکم دیتے ہیں کہ پانچ آدمی یا چھ آدمی یا زاید یکجا کھائیں گے، وہ فی الفور اُسی مقدار کی مہز کو آراستہ کر دینا ہی — جو مہز وہاں جاتے ہیں اکثر تین اور رات کا کھانا دہیں کھاتے ہیں۔ رات کے کھانے میں آپس میں بولنے ہنسنے بات چیت کرنے کی کچھ ممانعت نہیں ہے۔

ہم بھی اُس کمرہ میں چند دفعہ گئے ہیں، مگر ایک رات جبکہ ہمارے دوست ایڈورڈ طامسون صاحب نے بگیا تھا نہایت لطف تھا، قریب پندرہ سولہ آدمیوں کے ایک مہز پر تھے — اور اُس مہز پر تین شخص ایشیا کے رہنے والے تھے ایک میں ایک حاجی محمد حسین خاں سفیر شاہ ایران اور ایک منشی صاحب چنگا نام اُس وقت یاد نہیں ہے اور مدرسہ عالیہ دارالسلطنت روس کے مدرس اول زبان فارسی کے تھے، اور اُسی زمانہ میں مہلت پیٹر برگ سے لندن کی سیر کو آئے تھے — نہایت لطف ہے وہ کھانا کھا رہا جس میں سواہ مہرے آؤ سب لوگ نہایت عالم و نافل و نامی و گرامی اور ایک نہ ایک فن میں مشہور و کامل تھے۔

ادھر کی منزل اس سے بھی زیادہ عجیب ہے ایک کمرہ نوکروں کے حاضر رہنے کا ہے، ایک کمرہ اسلیم ہے کہ وہاں جا کر چوت پی سکیں یا تھل سکیں — عقرہ اس کے ایک نہایت وسیع کمرہ ہے سب کمروں سے زیادہ وسیع، اُس میں جابجا لکھنے پڑھنے کی مہزیں لگی ہوئی ہیں، اور اُس کے پاس نہایت عمدہ و نفوس کتب خانہ ہے جس میں داروغہ کتب خانہ حاضر رہتا ہے۔ جو ممبر کتابیں پڑھنا چاہتے ہیں، کوئی کتاب یا رسالہ تالیف کرتے ہیں، یا کوئی مضمون لکھنا چاہتے ہیں، یا کسی بات کی تحقیقات پر کچھ لکھتے ہیں وہ اُس کمرہ میں جاتے ہیں، اور جو کچھ اُن کے لئے تجویز ہوتی ہے وہاں ہفتہ کو اپنا کام کرتے ہیں، جو کتاب درکار ہوتی ہے فی الفور کتب خانہ سے ملتی ہے۔ یہ کمرہ درحقیقت تصویر کا عالم ہے۔ بات کرنی یا آواز دینی تو درکنار کھانسا بھی نامناسب خیال کیا جاتا ہے — استدر آہستہ سے اٹھنا اور چلنا ہوتا ہے کہ ذرا آواز نہ بلکہ بقول شخصے کہ حرکت بھی نہ معلوم ہو۔ ہر ایک شخص اپنے خیال میں اور اپنی گھن میں ایسا مصروف رہتا ہے کہ اُس کو دنیا و مافیہا کی خبر نہیں ہوتی۔ بڑے بڑے عالم دانشمند اپنی فکر اور اپنے علم اور اپنی تحقیقات کا نتیجہ قلم کی زبان سے اُس مقام پر دنیا کی اطلاع کے لئے ظاہر کرتے ہیں — اُسی کمرہ میں ہم نے ذین اسمانی کو دیکھا جو نہایت مشہور عالم لندن میں ہیں۔ وہ کسی امر کی تحریر میں مشغول و مستغرق تھے۔ پہلی دفعہ اُنہوں نے بے انتہا مہربانی ہم پر یہ کہہ کر کہ کرسی پر سے اُٹھ کر ہم سے ہاتھ ملایا، اور پھر کچھ ہاتھ کئے، یہ پہلی ملاقات تھی — ہم خاصہ ایک کمرہ میں کھڑے ہو گئے اور جبکہ اُن

عالموں کو دیکھا کیٹے جو اپنے اپنے کام میں مصروف تھے — اُن کو دیکھ کر خدا نے قدرتِ ناد آئی تھی، اور عقلِ منحصر ہوتی تھی کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں *

لندن میں ایک اخبار چھپتا ہے جس کا نام 'مال گوت' ہے۔ ہم کو شہر پر گیا ہے کہ یہ اخبار اسی کلب سے متعلق ہے یا اُس سے علاحدہ، مگر اس میں کچھ شک نہیں کہ اس کلب کے اکثر معروض کے مضمین اور آرٹیکل اُس اخبار میں چھپتے ہیں اور اسی لئے وہ اخبار نہایت عمدہ اور نئی وقت خیال کہا جاتا ہے *

ہمارے وطن اس مضمون کو پڑھ کر کھینچ کر خیال کر سکتے تھے کہ یورپ میں کس مقصد کے لئے قائم ہوتا ہے اور کیا نتیجہ اُس کلب سے حاصل ہوتا ہے۔ ہندوستان میں اگر کوئی کلب قائم ہو تو اُس کا نتیجہ بجز اُس کے کہ ایک مکان میں چند صورتیں جمع ہو جائیں اور حقہ کی گڑ گڑ بلند آواز ہو، اور پانوں کی تواضع کی جڑے، اور آپس میں ملکر کچھ کچھ لغو و بے پرواہ باتیں کریں اور تہقہہ آراویں اور نیا ہوسنا ہی۔ زیادہ تر تھی وہ تو ایک دوسرے کو کچھ سخت کہہ بیٹھے، کہا عجب ہے کہ نوبتِ رفتاریں اور سخت لگتی و ہاتا پائی کی پھونچے۔ ان تمام چیزوں کے لئے وہ لیانت چاہئے جس کے لئے ایسے مجمعہ موضوع ہیں۔ جب ہم میں ایسے لوگ ہی موجود نہیں ہیں جو ایسے مقاموں اور ایسے مجمعوں کے لائق ہوں تو کیا نتیجہ ہو سکتا ہے *

ہم نے عالمگیر میں سوئٹک سرسٹوٹی قائم کی، اُس کے لئے ایسا عمدہ و عالی شان مکان بنا یا جو اس وقت تک ہندوستان کے ہندوستانی مجمعوں کے لئے نہیں ہے، پھر اُس سے کیا نتیجہ ہے۔ ہم وہ آگے کہاں سے لڑیں جو اُس عالیخان مکان کو رونق دیں۔ ہم وہ آگے کہاں سے لڑیں جو اُس مہج لکچر دیں۔ ہم وہ آگے کہاں سے لڑیں جو لکچروں کے سمیٹنے کی لائق رکھتے ہوں۔ ہم وہ آگے کہاں سے لڑیں جو اپنے ملک اپنی قوم کی بھائی و بھائی کے لئے کچھ محنت اٹھائیں کریں۔ اس کو جانے تو ہم کو تو ایسے تو چار آئے ہیں بھی نہیں ملے جو اُس مکان میں بیٹھے کر اگر کچھ نکریں تو اپنی قوم کی اس حالت پر ردیں ہی *

ہاں اس مکان کا باغ ایسا عمدہ آراستہ ہے جو بہت ہی کم اپنا نظارہ رکھتا ہے۔ وہ وہی کسی ہندوستانی کی سعی و کوشش کا نتیجہ نہیں بلکہ ایک فیاض و عالی ہمت اور نیک دل نیک خصلت فرشتہ سیرت سے تن نیک و سرتاپا خیر مجسم یورپین لینڈ کا نتیجہ ہے، جس نے اپنے شوق و محنت سے اُس کو آراستہ کر دیا ہے۔ ہماری قوم میں تو اتنی ہی لیانت نہیں ہے کہ اُس پر فضا باغ کی سیر کے بھی لائق ہوں۔ پس کسی چمکے کلب یا سرسٹوٹی قائم کرنے سے ہم کو کیا خوشی ہو سکتی ہے *

اے ہمارے عزیز ہموطنوں ہماری قوم کے جو لوگ بوزے ہیں وہ کئے دن کے ہیں اُن کو خدا جلد بہشت نصیب کرے گا جو جوان ہیں اُن سے ہاتھ اُٹھاؤ جب دوخت کی شاخ مسحت ہو جاتی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے پر کسی طرف پھر نہیں سکتی اہاں اپنی اولاد کی جنو چھوٹی پڑے گی خیر لو! اُن کی تعلیم و تربیت کا فکر کرو۔ تمہاری حالت تمہارے باپ دادا کی حالت سے زیادہ خراب ہے اور تمہاری اولاد کی حالت تم سے بھی بہت زیادہ بدتر اور ابتر ہوگی۔ اگر تم اُس کی فکر نہ کرو گے تمہاری ارواح قبر میں اُن کے لیئے روئیں گی۔

سکوتی محمداں قلب الدآباء نے اپنی زیوریت میں محروسۃ العلوم علیحدہ کا ذکر کیا ہے۔ ہم نہایت سچے دل سے اور تمہاری نہایت خیر خواہی سے کہتے ہیں کہ صرف یہی ایک علاج ہے جو تمہاری اولاد کی بھائی و بھتیجی کے لیئے ہو سکتا ہے۔ اے عزیز ہموطنوں تمہارے اُس مدرسہ کی نہایت فاشکوی کی ہے اور بہت کچھ جھوٹ اور محض غلط باتیں اپنی مدائیلی اور بد نیتی سے اُس کی نسبت کہیں ہیں۔ تم کو لازم ہے کہ تم لو اور اُس کی مخالفت نہ دیکھو اور خود اپنی حیانت اور اپنی تحقیقات سے اُس پر رائے قائم کرو اور اُس کی تمام باتوں پر ہمت باندھو۔ دیکھو سمجھو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اُس رستہ تم چھوٹی باتیں مٹا کر نفس لو، تمہارے اُپرازو، مگر یقین جان لو کہ اس کے بعد رونا اور دانت پیسنا ہے۔

راہِ سید احمد

سید احمد

انس و محبت

وہ کیا چیز ہے جس سے ایک انسان دوسرے انسان سے ایک نہایت شورا شوری اور کرم اکرمی سے تعلق رکھتا ہے؟ وہ کیا چیز ہے جس سے انسان سی برتر ہستی، جسکے اعلیٰ مثال، اعلیٰ مذاق، کے مطابق دنیا کی کوئی چیز نہیں، دنیا اور اُسکی ادنی ادنی چیزیں پر، دل گرفتہ ہو جاتی ہے؟ وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے ہم اکثر اس سر پردے میں چھپے ہوئے کو (جسکو دل کہتے ہیں) مغناطیس بنتے اور پہلو سے نکلتے پاتے ہیں؟ وہ کیا چیز ہے جسکو قدرت نے ہر دلیں میں ڈال کر، انسانوں میں باہم میل جول اور تعلق رکھنے کا ایک عام جوش دیا؟ وہ کیا چیز ہے جس سے کسیکے رونے کی آواز، ہمو تکلیف اور تسلیے خوشی کے نغمے، ہمو خوشی دیتے ہیں؟ وہ کیا چیز ہے جسکی بدولت یہ عذیب مسافر، جسکو نہ اسکی خبر ہے کہ کہاں سے آتا ہے اور نہ اسکا علم کہ کہاں جاتا ہے، (اور جسکو انسان کہتے ہیں) اس جلد روزہ و پر شور سراپے میں، نہایت سکھ کی فیندین سوتا اور آرام کرتا ہے؟ وہ انس و محبت ہے۔ قدرت نے انسان کے اس فہم سے

دل میں، جہاں اور بہت سے مادے رکھے ہیں وہاں انس و معصیت کا بھی ایک مادہ رہتا ہے۔ یہی مادہ ہے جو اس عجیب ہستی کے لئے (جو تلہا آئی اور تلہا جانگی) ہزاروں مونس - ہزاروں غمخوار - ہزاروں درخت - ہزاروں احباب پیدا کر دیتا ہے۔ یہی چیز ہے جسکی وجہ سے دنیا اور اُسکی چیزوں سے دلچسپی ہوتی ہے۔ یہی وہ مادہ ہے جو اکثر بلا قصد، بلا ارادہ، بلا کہے، بلا سنے، ایسا عمل کرتا ہے اور انسان کو انسان، زمون، مکان، بالغ، ویرانہ، جھونپڑا، معطل، سب سے دلگرفتہ کر دیتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو ایک جھونپڑے کو بھی اُتارے ہی پیرا کر دیتی ہے جتنا اُس عالیشان منزل کو۔ یہی وہ مادہ ہے جو اُس کھنڈر کے ارد گرد کے بدنام درختوں اور جہازوں کو بھی اُتارے خوشنما بنادیتا ہے جتنا ایک نہایت وسیع و پرفضا چمن کو۔ یہی وہ چیز ہے جو اُس پردیسی، کو جو پردیس میں ایک بڑے درجے پر پہنچتا ہے اور شیشہ روز فتن، بھگی، چمن، کوٹھی، شہر، جلسے، کے مزے اوزاتا ہے ایک مرتبہ اسپر آمادہ کرتی ہے کہ اُس ویرانے، اُس جھونپڑے، کو بھی دیکھ جسمیں پیدا ہوا اور مہینوں برسوں بعد کی۔ یہی وہ مادہ ہے جو اُس معزز دولتمند، کو جسکے لئے دن عید اور رات شب بڑا ہے، اور جو رات دن اپنے ہمسر دوستوں کی صحبت کا لطف اُٹھاتا ہے ایک مرتبہ اسپر معذور کرتا ہے کہ وہ اپنے اُن هموطنوں سے بھی ملے جو نہایت ہی بھٹی حالت میں ہیں اور کسی زمانہ میں اُسکے ناکوتیا یار تھے۔ یہی وہ چیز ہے جسنے اُس بڑھے باب کی، روئے روئے آنکھوں سفید کر دیں۔ یہی وہ مادہ ہے جسکی بدولت اُس فیک نی، کو سینوں برس اپنی نادانیوں سے مصیبتیں اُڑھانی پڑیں۔

اس مادہ کو جیسا ہم اس عجیب و غریب ہستی یعنی انسان میں پاتے ہیں ویسا ہی حیوانوں، اور جانوروں، میں بھی دیکھتے ہیں۔ جیسے وہ صبح کا نکلا، تمام دن مزدوری کر کے شام کو نہ برسے درتھا ہے اور نہ بجلی کے کرنے سے اور کوسوں کی راہ طی کر کے جھپٹ پٹ اپنے مال بچوں کے لئے قوت لاموت حاضر کر دیتا ہے ویسا ہی وہ پلچھی، جڑ اپنے اور نہ بچوں کے بہت کے لئے اشیانہ سے سیکڑوں کوس جدا ہو گئی ہے دن کھیں گزارے لیکن شام کو میدان کی زحمتیں اُڑھاتے، ہزاروں خطروں کا سامنا کرتے ضرور اپنے گھوسلے میں پہنچے ہنگی۔ اس عجیب و برکت انگیز مادہ کا جلوہ ہر گروہ و ہر درجہ کے انسانوں میں خواہ وہ نصباتی ہوں یا دیہاتی، شہری ہوں یا جنگلی، امیر ہوں یا غریب، مہذب ہوں یا غیر مہذب، فلا سفر ہوں یا نادان یکساں پایا جاتا ہے۔ جیسے وہ معصیت کا مارا شہر کا رہنے والا، عمدہ عمدہ لباسوں سے اپنے نو نہال، کو گلدستہ بناتا ہے ویسا ہی وہ جنگلی، بھی درختوں کے خوشنما پتوں اور جانوروں کی نفیس، کہالوں سے اپنے گل آرزو کی حسن و جمال کو در بالاروق دیا بچھاتا ہے۔ جس دلی معصیت سے، ایک دولتمند، بہ

چاہتا ہی کہ میری اولاد جو کچھ نہاے، پہنہ، جو کچھ خرچ کرے تھوڑا ہی اسی سچی معیت ہے، ایک فریب کر، بھی رات دن، یہ نکر ہوتی ہی کہ کھونکر ہو نہ میری اولاد بھی سونے، چاندنی کا لقمہ کرے — جس خالص معیت سے ایک فلا سفر، یہہ چاہتا ہی کہ اپنی ساری دولت اپنی اولاد کی تعلیم میں خرچ کرے اُسکے فوائد خدا داد کے زرخیزی و شگفتگی کی بہار دیکھے اسی بے غل و غش معیت سے ایک نادان کو، اسکی تمنا ہوتی ہی کہ وہ دن جلد آئے کہ میں اپنی تمام دولت کو اپنے نور عین کی شانی میں خرچ کر کے آنکھوں کو روشنی اور گلچھ کو لہندگ، پہونچاؤں — جس بے چین کردیئے والی معیت سے ایک حکم، دانشمند، یہہ چاہتا ہی کہ اُسکا بہارا، لندن جائے اور پانچ برس میں یونیورسٹی پاس کر کے فخر قوم، فخر خاندان بنے، اسی تریا توپا دیئے والی معیت سے، وہ ناستیجہ یہہ کہتا ہی کہ میرا لغت جگر گو جاہل ہی رہے لیکن میری آنکھوں سے جدا ہو یہہ ممکن نہیں — جس سچی، مگر دانشمند، نہ معیت سے، قوم کا وہ شودا، قوم کا وہ فریفتہ، راسا، ہن، اس فکر میں گھلتا ہی، کہ اُسکی پیاری قوم سوچے، سمجھے، قوم بنے، اُسی دلی، مگر نادانانہ معیت سے، اُسکے مخالف شبانہ روز اس فکر میں ہیں کہ اُسکی پیاری خوشیوں کے سد راہ ہوں — جیسا اُس لاکھوں پر ہاتھ دہمے ہوئے کو، اپنی ہری بہری دنیا، اپنا لق و بق جاہ و حشم، اپنی زرق برق کوئی، اپنی سنوہی روپیائی فن، پیاری ہی اُننے ہی اُس غریب بڑبڑا، کو اُسکا پرانا بندھنا، بوسدہ بوربا، ٹوٹا پھوٹا چھوٹھا عزیز ہی * جہانتک غور کیا جاتا ہی معلوم ہوتا ہی کہ معیت ہی ایک اصل چیز ہی اور قدرت نے دنیا کے تمام فائدوں، تمام خوشیوں کو اُمی عجیب چیز یعنی معیت ہی پر رکھا ہی، اور اُسی کے صحیح استعمال پر تمام دنیاوی برکتیں مبنی ہیں — چنانچہ یہی وجہہ ہی کہ جس گروہ، جس سوسائٹی، میں اُسکا جتنا زیادہ نشان ملتا ہی اُننا ہی وہ گروہ، وہ سوسائٹی، زیادہ خوشحال اور مالا مال ملتی ہی شایسہ قوم میں جنکو ہم آج تمام دنیاوی دولتوں سے مالا مال پاتے ہیں اُسکی معیت یہی وجہہ ہی کہ اُن میں اس برکت انگیز چیز یعنی معیت کا زیادہ نشان ملتا ہی اور نہایت صحیح طور پر مستعمل ہو رہی ہی * انروس یہہ ہی کہ شامت اعمال سے اکثر انسانوں کا خون سپود ہو جاتا ہی اور یہہ نور بسانے والی چیز جسکا بہارا نام معیت ہی اور جسکو قدرت نے اس ہونہار ہستی کی لطافت میں اُسکے پوائے پہنہ، کے لئے رکھا ہی کسی قوم، کسی گروہ، میں ایسی کم ہو جاتی ہی کہ وہ بمنزلہ معدوم ہو جانے کے ہوتی ہی، چنانچہ اسوقت ہماری قوم کا ٹھوک یہی حال ہی *

جب کسی قوم، کمی گروہ کا خون سپود ہو جاتا ہی اور یہہ پیاری چیز اُس سے نکل جاتی ہی تو کوئی بد نصیبی نہیں جو اُس ناہنجار قوم میں نہو — کوئی شامہ

نہیں جو اُس بد نصیب قوم میں نبائی جائے — انسانیت، اخلاق، حکمت، تمام عمدہ چیزیں، تمام عمدہ باتیں، اُس قوم سے نکل جاتی ہیں — خون سپید ہونے کے بعد، وہی انسان، جسکو بیٹوں کے گرنے، جانوروں کے چوٹ بانے سے بے چینی ہوتی تھی، انسانیں کو اپنے بھائیوں کو، سخت مصیبتوں اُٹھاتے دیکھتا ہی مگر ذرا بھی نہیں دسہجتا — وہی انسان، جسکو غوروں کی تکلیف کی تاب نہ تھی، اپناں کو، عزیزوں کو، جان بلب ہوتے، پاتا ہی، مگر اُن تک نہیں کرتا — وہی دل، جو قومی محبت سے سرشار تھا اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہی کہ قوم کا لدا پھندا، جہاز، ڈوب رہا ہی، لیکن خیال تک نہیں کرتا وہی طبیعت، جو قومی محبت سے جوڑ نہی اپنی نظروں سے دیکھتی ہی نہ قوم کی ہری بھری ہولواری، آج رہی ہی لیکن ذرا بھی نہیں سنسکتی — وہی قوم، جو قوم پر ناز اور نہایت دور اندیش و انجام دہی دیکھتی ہی، بھالتی ہی، کہ وہ بدھا (جو اس دنیا میں بدین کا مہمان ہی، اور جسکو نہ اسکی توفیق ہی نہ اپنی نوشوشوں کا نتیجہ دیکھ اور نہ اسکی اُمید کہ قوم کی سرسبزی کی خوشیاں ملے) نہ کسی ذاتی غرض، نہ کسی شخصی مطلب سے بلکہ متضد قومی بھونپی، قومی ترقی کی عرض سے یہ چاہتا ہی کہ ایک مدرسہ قائم کر کے قوم کے ہاتھوں میں قومی ترقی کا ایک مستحکم ذریعہ دیدے لیکن بجائے اسکے کہ اُسکی اس نہایت بے بہا کوشش کی نذر و شکو گزاری کرے سیکڑوں مخالفتوں، ہزاروں بدگمانیاں، کرتی ہی — وہی قوم، جو عمدہ نوشوشوں اور عمدہ کاموں کی دل سے قدر کرتی تھی، جانتی ہی، بوجھی ہی کہ مدرسۃ العلوم میں تعلیم و تربیت کا بقدر حوصلہ قوم نہایت اچھا اہتمام ہی اور توائے عقلی و اخلاقی، دماغی و جسمانی، کی شگفتگی، و ترقی، کے جیسے وہاں اسباب ہیں شاید کہیں ہوں، لیکن اُسکی مخالفت کرنے اور خلف تعزیروں کے چہرے میں خدا سے ذرا بھی نہیں کرتی — وہی شخص، جو نہایت سمجھ دار اور عاقبت اندیش تھا جانتا ہی کہ زمانہ بدل گیا، دنیا اُلٹ گئی، سرکار، دربار کا کچھ اور حال ہو گیا، بدین انگریزی پڑھ دس روپیہ کی نوکری ملتی ممکن نہیں لیکن اُسی شامت و بد اقبالی سے جو اُس قوم کے سرپر سوار ہوتی ہی ہرگز یہ نہیں ہو سکتا کہ اُس عزیز کو (جسکو وہ جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتا ہی) اسکول بھجوائے اور اُسکا عشر عشر بھی خرچ کرے جو ادنیٰ ادنیٰ تقریبوں میں خرچ کر ڈالتا ہی — وہی شخص، جسکی ہمدردی کی عجوب فریب حکایتیں مشہور تھیں، دیکھتا ہی کہ وہ بدھا، قوم کی حالت زار دیکھو مضطر ہو گیا ہی اور خدا پر بھروسہ کر کے اُسکی اصلاح کے لئے اُٹھا ہی، اُنہ کرے، ہوا ہی لیکن اتنا بھی نہیں ہو سکتا کہ صرف ہاں ہی ہاں کہہ کر تقریت دے •

اس میں کچھ شبہ نہیں کہ تمام بد اقبالیوں کسی گروہ میں اسی بیماری چھڑ کے نکل جائے
سے آتی ہیں اور تاوقتیکہ کوئی قوم منہیت و ہمدردی سے (جو اصل اصول ہیں) کامیاب
نہو، کوئی علاج، کوئی ترقی ممکن نہیں ہو سکتی۔ پس اے عزیز ہموطنوں، اے عزیز ہمدردوں،
اگر ہم کو قوم کی حالت زار پر واقعی دل سے افسوس ہے اور اگر تم کو قوم کی ناہنجاریوں
پر بد نصیبیوں کے دور کرنے کی فی الحقیقت دل سے فکر ہے تو اُسکی دوا نہ ممبروں پر
بیکار لگنے کے خطے پڑھنا ہے، نہ اخباروں میں بڑی بڑی آرٹیکل لکھنا ہے — نہ رسالے
چھپوانا ہے نہ نصاب بنانا ہے بلکہ ایک ایسا دل، پیدا کرنا ہے جو قوم کی معنیوں سے
فراہم متاثر ہو۔ ایک ایسی طبیعت، پیدا کرنی ہے جس میں ایک جو برابر قومی مفاد
دور کا خیال ہو۔ ایک ایسی آنکھ، بنانی ہے جو یہ دیکھے کہ میری منہیت قوم کا نیا
حال ہو رہا ہے — ایک ایسا کان، بنانا ہے جو یہ سنے کہ میری بد نصیب قوم کیا
آہ و نغان کر رہی ہے۔ دیکھنا ہے۔ بھالنا ہے، اور دل سے، زبان سے، ہاتھ سے، پاؤں سے،
جسم سے، جان سے، گوشت سے، پوست سے، مال سے، دولت سے، قوم پر نثار ہو جاتا ہے
میری آتم اعضاء یک دیگر اند • کہ در آفرینش ایک چوہو اند

جو عضوے بدن آون روز گار • دگر عضوہا را نمائد قرار

اُس قوم، اُس گروہ میں جس کا خون سرد ہو گیا ہو۔ اور جس کو چربیس ٹہنٹے میں
ایک منٹ بھی اپنی بد نصیب قوم کا خیال نہ آتا ہو۔ جس کو بجز اپنے دغدغہ کے خیر کے
بہانے سے بھی اپنے عزیزوں، اپنے بھائیوں، کی حالت زار نہ یاد آتی ہو۔ جو اپنے بھائیوں
اپنے ہموطنوں کو، آنکھوں سامنے ذلیل، رسوا، خراب، خستہ ہوتے دیکھتا ہو اور نہ
سندبا ہو — جس کے روبرو قومی جہاز پائل پائل ہو اور اُس کو خبر نہو، جسکی رہی سہی
بچتی کٹیجی، منہیت و ہمدردی بھی ایسی وحشیانہ طور پر استعمال ہوتی ہو کہ بجائے
دفع کے اُس سے ضرر ہو، ایسے شخصوں کا وجود، بھی نہایت ہی قابل قدر و شکر گذاری
ہے جتنے نفع، میں فراہم کر رہے ہیں اپنی بد نصیب قوم کا خیال ہو جنکی زبان سے سچ
یا جھوٹ، قومی قومی نکلے۔ - چنکے دل، میں اُن بھڑوں اُن خیالوں سے جسکی بدولت
قوم کی یہ نعمت ہو نکلنے کی ایک جو بولے دولت ہو۔ جس کو چربیس ٹہنٹے میں ایک
منٹ بھی بد خیال ہو جاتا ہو کہ ہمارے میری قوم کی کیا حالت ہے •

خوشاہ دل نہ ہو جس دل میں آرزو تھری

خوشا نماغ جسے تازہ رکھے ہو تھری

دیا ہے قابل قدر و شکر گذاری مسلمانوں کا وہ سچا خیر خواہ، سچا علاج جو ہے
جو قوم کی حالت زار پر آہ آہ آنسو روتا ہے اور رات دن اس دھن میں ہے کہ کیونکر
اپنی بد نصیب، ناہنجار قوم کو یہی عرصہ ہو بہو بچاؤں۔ کہا ہے قابل قدر ہمارے دے

نہ جہان ہموطن ہیں جو دیس • ملک • گھر • وطن • والدین • عزیز • یار • احباب چھوڑ کر
لندن یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں اور غفیر ہمارے قوم کی ترقی کے عمدہ ختمہ بننے
والے ہیں •

کہا ہی قابل قدر و شکر گذاری ہمارا یہ معزز • عالیہ درجہ • دیار ہمدان + ہں جو
نہ اخباروں میں آرٹیکل لکھتا ہی اور نہ معجزوں پر وعظ کہتا ہی لیکن قدم پر • وطن پر
تغیر پر • جان نثار ہی — اپنے میں • پوائے میں • ایمانے میں • بیٹانے میں • شہری میں •
دیہاتی میں • شریف میں • رزیل میں • جنتیں نرا بھی اونہرے • ہونہار ہونے کا مادہ
دیکھنا ہی بیقرار ہو جاتا ہی اور اپنی عزت • اپنی دولت کو بے اختیار اُسکی بھروسے •
اُسکی ترقی میں صرف کرتا ہی — وہ اپنے فضل • کمال • عزت • آفر • بلند پائیکی • عالی رتبی •
کا سب سے بڑا بھی نتیجہ سمجھتا ہی کہ اپنی جان بلب رسیدہ قوم کی کس قدر بھروسے
کا عمل باعث ہو — بدھوں پر شفقت کرنے • چرائوں کو بتدر اُنکی استعداد متعلق کرادینے •
بچوں کو تعلیم دلانے سے رات دن حُب توسی کی دولتوں سے دامن بیورہا ہی اور ٹھہک دہی
رستہ چل رہا ہی جو دنیا میں بڑے بڑے انسان دوست چلے — اُسکے تمام افعال و
خیالات بزبان حال یہ آواز دے رہے ہیں •

ما قصہ سکندر و دارا فنخواندہ اہم

از من بجز حکایت مہرو وفا مہرس

جسوقت میں ایک معزز عالی دماغ • بی اے بی ایل کے اساتذہ کو نہ بھی وہ شخص ہی
• جو احسان کرتا ہی اور پھر اُسکو بھول جاتا ہی ” یاد کرنا ہوں تو بے اختیار مہرے دل
سے یہ دعا نکلتی ہی کہ ” اے خدائے پاک تو اس عالیجناب ذرہ نواز قبلہ و کعبہ کو ہمارے
سورں پر نہایت تک قائم رکھ کر اُسکو اُسکے تمام مقاصد و آرزو میں کامیاب کر اور ہمارے
توفیق دے کہ اُسے ان بے مثل و خدا داد خرمیوں سے مستفید ہوں — آمین •

راقہ

مسکین احسان اللہ ساکن قصہ

منظارہ ضلع الہ آباد

دقارمز

دعویٰ تو سب کرتے ہیں پر ہوتا وہی ہی جسکو خدا کرے — دنیا میں اکثر توں قسم کے انسان ہیں جو اس مسئلے پر اور حیرت زدہ مخلوق یعنی انسان کی مشکلوں اور حیرتوں کے رفع کرنے اور اسکو راہ پر لگانے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اسمیں کچھ شبہ نہیں یہ تمام تبدیلیاں جو انسان کے خیالات، افعال، حرکات، سکفات، معاملات، عبادات میں ہوتی ہیں اکثر انہیں کوششوں کی نتیجہ ہوتی ہیں •

ایک تو یہ ہوتا ہی جس میں انسان کی اصلاح کا خلقتاً ایک مادہ ہوتا ہی اور جسکو قدرت خاص اسی لئے گھڑتی ہی — یہ شخص اُسی قوم، اُسی گروہ میں پیدا ہوتا ہی، اُسی خدا، اُسی ہوا میں پرورش پاتا ہی لیکن اُسکا دل، اُسکا دماغ، اُسکی طبیعت، اُسکی فطرت تمام قوم، تمام دنیا سے الگ ہوتی ہی — اُسکی گہرت ہی کچھ اور ہوتی ہی — اُسکی فطرت کو انسانوں کی فطرت سے کچھ علائقہ ہی نہیں ہوتا — بن بتائے جانتا ہی، بن سمجھائے سمجھتا ہی — کہتا ہی، مگر نہ اپنے دل سے — بولتا ہی، مگر نہ اپنی زبان سے، ”وَمَا يُلْقِي عَنِ الْهَوَىٰ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوْحٰی“ یہی وہ بات بتا سکتا ہی جو تھک ہو — یہی وہ رستہ نکال سکتا ہی جو اس گم کردہ راہ کو منزل مقصود پر پہنچا دے — اُسی سے اس دو ہاتھ دو پاؤں والی مخلوق، کی ساری مشکلوں آسان ہو سکتی ہیں — اُسی سے اس مختلف الخیال، مختلف المذاق، مختلف اللہم، مختلف العقل ہستی کا کافی اطمینان ہو سکتا ہی — اُسی میں یہ قدرت ہوتی ہی کہ راز فطرت، راز نیچر، کو ایسے طور پر سمجھائے کہ عالم، جاہل، فلاسفہ، نادان، وحشی، شہری، دیہاتی، نصیاتی، متحلوں کا سونے والا، کھنڈروں کا رہنے والا، کرسوں کا زیب دینے والا، اونٹوں کا چرانے والا، تمام دنیا سمجھ سکے اور اُسپر عمل کرنے سے یکساں مستفید ہو — اُسی میں بہ طاقت ہوتی ہی کہ دلوں کا، طبیعتوں کا، سمجھ کا، خیالوں کا پائل لاہا پلسہ نودے — اُسکا یہ کام ہوتا ہی کہ طبیعت انسانی کے ہر حصہ میں جائے اور اس نرالی ہستی کے لئے (جو مانعیت میں گو یکساں کیوں نہ ہو لیکن رنگ میں، روپ میں، شکل میں، صورت میں، خیال میں، مذاق میں، دماغ میں، دل میں، سمجھ میں، بوجھ میں، گہرت میں، بناؤ میں، بالکل ایک دوسرے سے جدا ہی) جو کچھ مناسب ہو اُسکی تجویز کرے — اُسکو یہ آتا ہی کہ اس ہستی کو (جسکی نظر، باوجود اس بلند نظری کے ہمیشہ ایک ہی جانب رہتی ہی) جب اوپر دیکھتا ہی تو نیچے کی خبر نہیں اور جب نیچے دیکھتا ہی تو اوپر کی نہیں جانتا۔ جب گذشتہ کا خیال کرتا ہی تو موجودہ کو بھلا دیتا ہی اور جب آئندہ کا تصور باددھتا ہی تو گذشتہ سے اُنکھ بلند کر لیتا ہی) — اُسکی سب سے عمدہ تدبیر بتائے — اُسکا وہ قول ہوتا ہی جسکی تصدیق ہر دل کرتے

ہوں۔ اسی کی وہ باتوں ہوتی ہیں جسکی سچائی کی شہادت ہر شجر، درخت، در و دیوار سے ملتی ہی یہی وہ بات کہتا ہی جو دنیا اور انسان کے نوپور کے مائل مطابق ہوں۔ اسی کی بات ایسی معنی خیز ہوتی ہی کہ کتنی ہی مختلف نگاہوں سے دیکھو گے لیکن وہی ٹھیک اُترے۔ اسیکا شور ایک عالم نے جکا دیتا ہی۔ اسیکا جبروت تمام عالم کے وطایع پر قائم ہوتا ہی *

وہ بچپنی کا کڑکا تھا یا صوت ہانپی * زمیں جسے ساری عرب کی ہانپی فنی ایک لگن سارے دل میں لٹا دی * بس اک آن میں سوتی بستی جگادی یہی وہ ہوتا ہی جسکو دنیا میں بجز اصلاح کے اور کوئی کلم نہیں ہوتا۔ یہی وہ ہوتا ہی جسکو مارو، کاٹو، لیکن ایک منت یہی اپنے کلم سے باز نہیں رہے گا۔ یہی بزبان حال یہہ پڑھتا ہی۔

ہر پس آئینہ طوطی صغتم داشنہ اند * اُنچہ اُسناد ازل گفت بگو می توبہ اُسی کو نبی یا پیغمبر کہتے ہیں *

دوسرے وہ ہوتا ہی جسے دل میں ایک خاص روشنی اس قسم کی ہوتی ہی جس سے وہ اس پہلے شخص کے تمام منشاؤں اور ارادوں کو سمجھ جاتا ہی اور دل سے یہہ چاہتا ہی کہ مہرِ پیاری قوم پیارے ہانپی کے مبارک ارادوں اور کوششوں سے کماحقہ کامیاب ہو۔ ایک زمانہ گزرنے کے بعد جب اُن سچے اور روشن خیالوں میں جو اُس پیارے کے بدولت میسر ہوئے ہیں توہمات کی آمیزش ہو جاتی ہی اور باطل کی بھرمار سے حق چھپ جاتا ہی تو اسی روشن ضمیر کا یہہ کلم ہوتا ہی کہ حق کو باطل سے، جوہر کو عرض سے، سچ کو جھوٹ سے، گہرے کو گہرے سے جدا کرے۔ جب زمانہ بدل جاتا ہی اور تمدنی اور ملکی امور میں ایک بڑا انقلاب ہو جاتا ہی تو اسی عالی دماغ میں یہہ قابلیت ہوتی ہی کہ اپنی قوم نے لہئے ایک ایسی تجویز کرے جو زمانہ کے بھی مطابق ہو اور اُس پیارے کے ختم ہونے کے بھی۔ جب علم و حکمت کی نرتی ہو جاتی ہی اور منشاے قدرت زیادہ واضح طور پر معلوم ہو جاتے ہیں تو اُنہیں لفظوں سے جسے اونٹوں اور بکریوں کے چرانے والوں کی اصلاح کی گئی ہی اور جو بظہرہ دنیا اور انسان کی ہوحالت کے مناسب ہیں، اُس تعلیم یافتہ کا جو بغیر علم کے ایک تنکا بھی نہیں توڑتا، کافی اطمینان کر لے گا اسی معنی فہم کو آتا ہی۔ گنر و اتحاد کے فزوں سے نڈرنا اور صمیم کو غلط سے جدا کرنے میں بے اختیار ہونا۔ مصنوعی بدفہمیں کا توڑنا اور ایک دنیا کے اخلاف کی پرواہ نہ کرنا اسی جہانمرد سے ہوسکتا ہی۔ گلاباں کہتا، صدمے سہنا اور اپنی بدصورتی کو اُسی ڈھرے پر لٹکانا جسپر اُس پیارے ہانپی نے لٹایا تھا۔ اہکا کلم ہی۔ ایذاؤں اُٹوانی، تکلیفیں سہلی اور پھر قوم پر نفاذ دھنا اسی سے ہوسکتا ہی۔ وہ رنگ رنگا جو اُس پیارے کو بہاتا تھا اُسہو آتا ہی۔ اُس

چمن کی آبیاری جسکو اُن نازک ہاتھوں نے لگایا ہی اسی سے ہوسکتی ہی — اِسکو اس کہنے کا حقیق ہوتا ہی —

دُرگنی جام شربت دُرگنی سندان عشق • ہر ہر سناکے نداند جام و سندان باختر
اِسی ہی جسپر لوک رشک کرتے ہیں اور وہ کہتا ہی —

اِن سعادت بزر بازو نیست • تا نہ بخشد خدایے بخشندہ

یہی سچا رفتار مر • یہی سچا مصالح کہلاتا ہی — ہائی عالم اور فیچر انسانی کے بڑے واضع نے اسی کی شان میں فرمایا ہی ”العلماء اُمّتی کا لائیا، ہئی اسرائیل“ •

توسرا وہ ہی جو نہ معنی سے غرض رکھتا ہی نہ مطلب سے صرف صورت اور ظاہر پرستی پر مبنی ہی — اُسکو نہ اسکی خیر ہونی ہی کہ صداقت کیا چیز ہی اور وہ کہاں سے پیدا ہوئی ہی اور نہ اسکا علم کہ فطرت انسانی اور فیچر کا کیا مقتضا ہی — دنیا سے انسانوں سے اُس چہے شعیبہ باز کا کیا منشا ہی — اِن بھانمتوں سے اُسکا کیا نفع اِہی — یہہ بندشوں کیوں باندھی گئیں — اِن خدالات میں سے کتنے اُس پہاڑے کے ہیں اور کتنے زید — بکر — خالد عمر کے — چوہرہ عرض • کھوتا • کھڑا • مٹتا • کڑوا سب کا گدّ مڈ کرنا اور ایک ایسا معجون مفلتا جس سے داؤں کا ، طبیعتوں کا ، سجدہ کا ، خیالوں کا ستیاناس ہو جائے اُسکا کام ہوتا ہی — رسم رواج کا • مصنوعی بندشوں کا مضبوط کرنا اور اُسپر تھیں چڑھانا اُسکا منشا ہوتا ہی — وہ سنجیتا ہی کہ انسان کی کامیابی انسان کی بہبود ہی صرف اسی میں ہی نہ رسم رواج • سوسٹھائی • خاندان کی بیڑیوں سے نہ نکلے اور جہاں تک ممکن ہو اُسی میں جکڑ رہے — زمانہ کتنا ہی ترقی کر جائے لیکن وہ اپنی حالت موجودہ سے نہ کہسے — حقایق اشیاء کا علم کتنا ہی بڑا جائے لیکن وہ اپنی وہمی اور خفالی ہی باتوں پر غش رہے — دنیا آگے بڑھتی جائے اور وہ پیچھے ہٹتا جائے — انسانیت کا • سرلڑیشن کا • خدا کا • رسول کا کیسا ہی مقصد کیوں نہ فوت ہو لیکن اُس لکھنے سے باہر قدم نہ نکالے جو باپ دادا نے اُسکے واسطہ کہنچ دی • ہو — اُنکے بھی رکھتا ہو لیکن ندیکے • کان بھی رکھتا ہو • لیکن نہ سنہ • دیکھتا ہو کہ دن ہی لیکن یہہ ضبط ہو کہ شاید کہیں رات نہو — وحشی ہو • صورت مسخ ہو گئی ہو لیکن یہہ گمان ہو کہ غالباً یہی وہ حالت ہو جسکو اُس بڑے حکم نے پسند کیا ہو — ناعاقبت اندیشوں پر ہر طرح سے مرتا ہو — خدا کے اس صریح و مستحکم مقصد کے فوت کرنیہیں کہ مخلوقات عالم روز بروز ترقی کرتے جائیں ، اور اُسکی صنعتیں روز بروز زیادہ ظاہر ہوتی جائیں ، کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہ کرتا ہو — اُسکی تمام کوششوں کا یہہ نتیجہ ہو کہ توہ جیسی جاہل ہی ویسی جاہل رہے جیسی اندھی ہی ویسی اندھی رہے — یہہ شخص اگرچہ کوسا ہی رفاورمری کا دعویٰ کیوں نہ کرے لیکن حقیقت میں یہہ ایک ایسا نادان ہی جسکی برابر دنیا میں کوئی نادان نہیں — انسان کا ، دنیا کا

انسانیت کا، ترقی کا، عزت کا، دولت کا، تہذیب کا، شایستگی کا، خدا کا، رسول کا اسکی برابر واقع میں کوئی دشمن نہیں — کچھ شبہ نہیں —
خداوات نادان خاوت نشین * ہم برکند عاقبت کفر و دین
یہی وہ شخص ہی جو سوسٹینی کے تمام شامت اعمال میں قابل گرفت ہی — یہی وہ شخص ہی جو قوم کی جہالت کے تمام بدنتیجوں کا جوابدہ ہی *

کسی قوم کسی گروہ کے لیئے کوسا ہی ڈھکوسلے گھونے والا، کوسا ہی بیڑیاں ڈالنے والا، کوسا ہی دنیا چھوڑنے والا، کوسا ہی اناس کا تغہ دلانے والا، کوسا ہی تواد انسانی کا برباد کرانے والا، کوسا ہی عقلی باتوں کا مٹانے والا رفاہر کدوں نہ دیکار ہو لیکن اُس قوم اُس مذہب کے لیئے [جسکی بنا بالکل عقل و حکمت پر ہو اور جسکا بانی پکار کو ہمہ کہتا ہو] † و من یوت الحکمة فقد اوتی خیراً کثیراً — جسنے نہ دنیا کے عجائبات کو نہ انسانی ڈھکوسلوں کو، بلکہ صرف نیچر ہی کو، نظرت ہی کو، واقع کو، حقیقت ہی کو دین ٹھرایا ہو اور علانیہ یہہ کہہ رہا ہو ‡ فاتم وجہک للدين حينما فطر الله النبی فطر الناس علیہا لتبدیل لخلق الله ذالک الدين الیقہم ولكن اکثر الناس لا یعلمون “ جسکے فیضان عام سے بجز مشرک کے اُور کوئی بھی مستثنیٰ نہوا ہو — جسکی رحمت میں ہمہ عجبہ غریب وسعت ہو کہ نہ گورے پر بند ہو نہ کالے پر، نہ عیسائی پر نہ موسائی پر، نہ ہندی پر نہ عجمی پر اور برما یہہ گھدیا ہو “ § من اسلم وجہہ لله و هو متحسن فله اجر عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون “ — جو یہہ کہو “ || لا یكلف الله نفساً الا ریسما “ آتے ہی کا طلبکار ہو جتنا فطرت میں رکھا ہو — جو یہہ فرما کر “ ¶ ولہ اسام من فی السموات و الارض طوعاً و کرہاً والیہ ترجعون “ صبرت ہے۔ ظاہر ہے قطعاً نظر اُٹھا کر بالکل معنی ہی کو۔ حقیقت ہی کو دیکھا ہو۔ جسکے اس پتلے کو نہایت ہی محبت و پیار کی نگاہوں سے دیکھ کر ذرا براہ یہی اسکی تکلیفوں کا روا دار نہو اور صاف یہہ کہدیا ہو

† جسکو حکمت دی گئی اُس کو بہت نیکی دی گئی۔

‡ سودھا کر اپنا منہ خالص کر دین اللہ کے لیئے وہ دین جسپر انسان پیدا کیئے گئے یعنی (نیچر) خدا کی پیدائش میں یعنی (نیچر) کے تابعے میں کچھ تبدیل نہیں ہی — یہی مضبوط مستحکم دین ہی لیکن اکثر آدمی نہیں جانتے۔

§ جس نے اپنی ذات کو خدا کے لیئے فرماں بردار کہا پس خدا اُسکے اجر کا ذمہ دار ہی اور اُس کو خوف اور غم نہیں ہی۔

|| اللہ کسیکو اُس کی بساط سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔

¶ وہ تمام چیزیں جو آسمان و زمین میں طوعاً یا کرہاً (بلعناہ فطرہ) خدا ہی کی فرماں برداری کرتی ہیں اور اُسی کطرف راجع ہیں۔

† ان اللہ یزیدکم العسر ولا یزیدکم العسر “ ‡ ماجعل علیکم فی الدین من حرج “ جسٹہ صرف اس نینہ ہی پر بس نکایا ہو بلکہ یہہ فرما کر “ † لا رہبانیت فی الاسلام “ اس ہستی کو اپنی تمام جابر خوشیوں اور آسکوں سے مستفود و نہال ہونیکی تاکید یہی کی ہو ۔ جسکا پیارا رہنما نہ ہو بات میں اپنی ہی مداخلت چاہتا ہو اور نہ ہو کام میں اپنا ہی دخل بلکہ دنیا اور انسان کے نیچے پر بخوبی غور کر کے صاف صاف یہہ کہہ رہا ہو “ † اما انام من امر دینکم نخذوہ وما نھاکم عنہ فانتمو وما امرتکم برای نانا بشر منکم “ ۔ جسکا پیارا بانی فہ جنت بیچتا ہو نہ بہشت کی دکان دکھے ہو بلکہ نہایت عجز سے “ † مگر اُمید بہرے ہوئے دل سے غائبہ یہی بکار رہا ہو “ † لا علم مارفعل بی ولا یکم “ ۔ جسے اُکلتانیاں کے ایک جبران کا قصہ بتا کر جو اُس اندیکھے “ کی تلاش میں پہلے چاند پر رکا اور پھر سورج پر اور جب دونوں کو ڈوبنے دیکھا تو چونکا اور بول اُٹھا “ † ائی وجہت وجہی للنی فطرات السموات والارض حیوفا وما انا من المشرکون “ یہہ چاہا ہو کہ ہم مصنوعات ہی سے اُس ‘ چپہہ کا ‘ بازیگریوں ہی سے اُس مازیکر کا سراغ لگائیں ۔ جس کا پیارا خدا اپنا یوں پتہ دے “ ہم تو وہی ہیں جو زمین سے آماج ۔ پہل ۔ پھول ۔ سبزہ اُگاتے ہیں ۔ ہم تو وہی ہیں جو بیجیں کو ۔ گنہیوں کو نور کو ۔ ہی ٹہلی نکالتے ہیں ۔ ہم تو وہی ہیں جو پانی برساتے ہیں ۔ ہم تو وہی ہیں جو ہوا چلاتے ہیں | تو ایک ایسے ہی رفاہی کی ضرورت ہی جو اُس خاص و آزان روشنی سے کماحقہ بہرہ یاب ہو اور ان تمام باتوں کو جو جامع راہ فطرت میں اور دیکھئے ۔ بھالئے ۔ سرچئے ۔ سمجھئے والے کے لئے کافی سبق ہوں بخوبی سمجھئے سکے ۔ اُس قوم کے لئے تو ایک ایسے ہی رفاہی کی حاجت ہی جو اُس یوہارے کی (جس کی بدولت یہہ نعمتیں مہر ہوئیں) نہ صرف ایک ہی ادا کا بلکہ ساری اداؤں کا دیوانہ ہو ۔ جہاں اُس کی ظاہری سختیوں پر نظر کرے وہاں اُس کی اُس شفقت پر یہی لحاظ رکھے جس سے اُس کا نورانی دل مالا مال تھا ۔ جہاں اس کی نظریوں ڈھونڈے کہ کیا کیا تہود قائم کوئے کئے وہاں

† خدا تمکو خوش رکھا چاہتا ہی اور تکلف نہیں دیا چاہتا ۔

‡ دین میں خدانے توئی تنگی نہیں کی ۔

§ اسلام میں جوگی بین نہیں ہی ۔

|| دین کے امور میں میں جس بات کے لئے کہیں اُس کو اختیار کرو اور جس بات سے منع کریں اُس کو چھوڑو اور جب میں اپنی راہ سے کوئی بات کہیں تو میں محض مثل تمہارے ایک انسان ہوں ۔

¶ میں نہیں جانتا کہ میں کیا اپنے لئے کرتا ہوں اور کیا تمہارے لئے ۔

• مہنہ اپنے مہنہ کو اُس کی طرف متوجہ کیا جس نے آسمان اور زمین بعد از ابراہیم میں مشرکوں سے نہیں ہیں ۔

یہ بھی دیکھ لے کہ وہ آزادی پر بھی تنہا موتا تھا — نہ صرف یہی دیکھ کہ اُسکے وقت میں قوم کی کیا حالت تھی بلکہ یہ بھی کہ قوم کا کس حالت میں ہونا اُسکی مدارک خواہش کا منشا تھا اور قوم کی وہ کرنسی حالت ہی جو اُسکی آنکھوں کو نور اور سینے کو سرور دیکتی ہی — بیمار، ہلکی، بیمار، رہنما، اپنی بنائی چمن سے کس بہار کا متوقع تھا۔ اپنے لگائے ہوئے سے کس قسم کا پھل چاہتا تھا — اُسکی رفاہ کو تو ضرور ہی نہ دیکھ، بہالے، سرچے، سجدے، اور وہی راہ چلئے جو اُس پیارے نے چلایا تھا — اُسکو تو نہ بہت سے قہود نام کرنا چاہوئے اور نہ بہت سے ڈھکوسلے گھڑنا — اُسکی رفاہ مہربانی اُسکی اصلاح کا تو صرف یہی مقصد ہونا چاہئے کہ پورے سے، پیچھے سے، اوتارے سے، دیکھ سے کہیں سے اُٹھ مگر وہیں پہونچے جہاں پہونچنا اُس پیارے کا مقصد تھا — سرج، زرد، سید، سیاہ کوئی رنگ ہو مگر اُسی رنگ میں تو ہوا جو اُسکونل سے بہاتا تھا — عربی، فارسی، ہندی، انگریزی کوئی زبان ہو مگر وہی ترانہ ہو — نوکری چائری، کھیتی باڑی، تجارت، مزدوری، کوئی کام ہو مگر وہی دُعا ہو — یار، احباب، دوست، جلسہ، کوئی حالت ہو مگر وہی خفا ہو — چھوڑنا، ویرانہ، کوئی، محل کوئی مقام ہو مگر وہی دل ہو — جاگت، پتلون، چھری، کالتا کوئی چیز ہو مگر وہی طبیعت — تجرد، تعلق، آزادی، نود کوئی حالت ہو مگر وہی بات —

درعمل کوش و ہرجہ خواہی پوش • تاج بوسہ نہ و علم بر دوش

اے درونت برہنہ از تقوی • کز بیوں جامہ ریا داری

تاچہ خواہی خربدن اے مغرور • روز در ماندگی بسیم دغل

اُس گڑھے سے جسمیں بدنصوب قوم کُری ہی نہ نکلے دینا، انسان کے عضو عضو، رگ رگ کو چکوند کر دینا، علوم کی روشنی نہ پہونچنے دینا، خیالی دوزخ ہاتھوں میں لپیڑ تحقیق حق کی تمام جزائیں چھین لینا، سربوں کے حلقہ میں بیٹھکر انا و اغیری کا دعوہ مارنا، دوجار پینتیاں کھکر واہ واہ کی آواز سے دلغرش کر لینا "الدلیا سجن المومنون کا وعظ کھکر بدنصوب قوم کے انگس کا روز بروز ترقی دینا، خیالی خوشی اور خیالی فیکہ میں مست ہوکر وجد کرنا، بہشت کو اپنے باپ داداؤں کا ترکہ سمجھکر ناہنجاریوں میں دلوں ہوجانا، رسم و رواج و غلط خیال کے طرفدار ہوکر عوام کا انعام کی تعریفوں سے چھپلی بہنا، اُس روشن ضمیر کو جسکے دلکی آنکھیں خفا لے کھولسی ہوں دیرانہ اور معجزوں کھدینا، تعصب اور خود بینی کا پردہ آنکھوں پر ڈالکر کسی کے کمال اور قابلیت کا تسلیم نہ کرنا اور ضمناً خفا کی داد اور فیض سے انکار کرنا، یہ کہنا کہ ہم اُسکی باتیں مانیں (گروہ کیسا ہی سچ کہوں نہو) اور کسی کے مشابہ ہونا نہایت آسان ہی اور ہر ایک انسان سے ہوسکتا ہی لیکن اُس بدنصوب قوم کو اُس گڑھے سے جسمیں رہ کُری ہی نکالنا اور مہم پنی سے

اُسکے رخصوں کا درست کرنا اُسی قوی دست اور دردمند کا کام ہی جو خاص اُسی غرض سے اُس بدنصیب قوم میں پیدا کیا جاتا ہے — بہت سی باتیں بتائی . بہت سے تھکوسے کھڑا نہایت سہل ہی اور قریباً ہر انسان کو آتا ہی لیکن اُس وقت جب دنیا میں انقلاب عظیم ہو گیا ہو اور آب . ہوا . غذا . مزاج . طبیعت . ضرورت . احتیاج . تمنائیں . لرزائیں . خوشیاں . صدمہ . خیالات . تصورات . تمام مادی و خیالی چیزیں بدل گئی ہوں . علوم کی روشنی تمام دنیا میں پھل گئی ہو ، وہ نسخہ لکھنا جو زمانہ . وقت . قوم کے بھی مناسبت ہو اور روح کے اُس بڑے طبیب کے حکموں کے بھی . اُسکا کام ہی جسکو اُسی بیمارے . اُسی اقلہ کے اندرونی فطرت کا کچھ سہارا ہو — رسم و رواج کی طرف اشارہ . باپ دادا کے دستور کی حمایت ہر انسان کو آتی ہی لیکن راز فطرت . کا اُس بیمارے کے مقصدوں کا سمجھنا اور پھر عملی طور پر اپنی قوم میں پھلانا . جو ذائقہ قوم کی صرف زبان ہی پر ہو اُسکا حلق سے نچھ اُتارنا جو ہر کو عرض سے . صحیح کو غلط سے جدا کرنا . اُسی سے ممکن ہی جیسا علم نہ مدرسہ سے نکلا ہو نہ خانقاہ سے بلکہ اُسی روشنی کے ایک ذرہ برابر عکس سے جسٹہ موجودات سے . منحصومات سے . میہزات سے . منحصومات سے تمام سے قطع نظر کراکر بے اختیار یہہ کہلایا ” انہی وجہت وجہی للذہی فطرا السموات والارض حائفاً وما اُنامن المشرکین ” — زند کی ، بکر کی ، خالد کی ، عمر کی ، ہر کوئی راہ چلا سکتا ہی لیکن اُس اُسی کے اُس بچی سعد کی بکریاں چرانے والے کی (دل و جانم فدائے نامش باد) راہ چلنا اُسی شخص کا کام ہی جو خاص اُسی غرض سے بنایا گیا ہو —

نہ ہر کہ چہرہ ہرافر وخت دلبری داند * نہ ہر کہ آئینہ سازد سکندری داند

نہ ہر کہ طرف کلہ کیم نہاد و تند نشست * کلہ داری و آئین سروری داند

ہم ، تم ، وہ ، دے ، دعوی تو سب کرتے ہیں پر [نہ اپنی محنت سے اور نہ اپنی محنت سے بلکہ محض خدا کی دین سے] یہہ تو کچھ اُسی کو آتا ہی جس کو صدمہ پہونچاتے ہو ، جس پر پہنچاں کہتے ہو ، جس کو وحشی بناتے ہو ، جس کو دیوانہ کہتے ہو ، وقالوا ان هذا لجنون *

رواشر

مسکنی احسان اللہ ساکن قصہ

صلواتہ علیہ

تَرْکِیْب بَنْدِ حَالِی بَرِ مَدْرَسَةِ الْعَاوِمِ

جہت پتہ سے دنت گھر سے ایک مٹی کا دیا • ایک بڑھیا نے سر وہ لے کر روشن کر دیا
تاکہ وہ گھر اور پردیسی کہیں نہ گھٹھیں • راہ سے آساں گذر جائے ہر ایک چھوٹا بڑا
بہہ دیا بہتر ہی اُن جہازوں سے اور اُس لمپے • روشنی معطلوں کے اندر ہی رہے جنگی سدا
کے نکل کر ایک ذرا معطلوں سے باہر دیکھنے • ہی اندھیرا گھپ در و دیوار پر چھایا ہوا

سرخ رو دریا مہوں وہ حاجت روا مینار ہیں

روشنی سے جنگے ملاحوں کے بیڑے بار ہیں

ہمنہ اُن عالی بناؤں سے کیا اکثر سوال • آشکارا جن سے اُن کے ہاتھوں کا ہی جلال
شان و شوکت کی تمہاری دھوم ہی آفاق مہوں • دور سے آ آ کے تم کو دیکھنے ہیں باکمال
نوم کو اس شان و شوکت سے تمہاری کیا م • دو جواب اس کا اگر رکھتے ہو یارے مقال
سونگروں ہو کر وہ سب بولوں زبان حال سے • "ہو سکا ہم سے نہ کچھہ الانعمال الانعمال

ہاتھوں نے تھا بنایا اس لئے گویا ہمیں

ہم کو جب دیکھیں خلف اسلف کو رویا کریں

شوق سے اس نے بنایا مقبرہ ایک شان دار • اور چھوڑا اُس نے ایک ایوان عالی یاد گار
ایک نے دنیا کے پودے باغ میں اپنے لکائے • ایک نے چھوڑے دیئے سہم و زر کے بے شمار
اک محب قوم نے اپنے مبارک ہاتھ سے • قوم کی تعلیم کی بے بہا ذالی استوار
ہوئی عالم میں کہو سوسیز یہ پچھلی مراد ؟ • یاد اگلوں کی اُمہدیں لائینگی کچھہ برگ و بار ؟

چشمہ سر جیوں ہی جو بہنا رہیگا یہاں وہی

سب اتر جائیں گی چڑھ کر لندیاں برسات کی

دور سے اُمہدے جھلکی سی ایک دکھائی ہی • ایک کشتی تویتے بیڑے کو لینے آئی ہی
نیم کے پھر جو ان سب ہو گئے اتنے مردہ دل • درمندی جوش مہوں چند اہل دل کو لٹی ہی
یاوگے تاریخ مہوں ہو کر نہ تم اُسکی مثال • سلطنت نے قوم کی جو یہاں مدد فرمائی ہی
غیر قوموں نے بھی کی ہی شرط مدد دی ادا • یہہ ہٹا چلتی ہوا تک کو بھی دل سے بھائی ہی

اُو ہم بھی اے عزیزو مفتنم سنجھوں اسے

اک ضروری کام اپنا کم سے کم سنجھوں اسے

یہہ مبارک گھر نزول خہر و برکت ہی جہاں • جسکی پیشانی سے ظاہر ہیں سعادت کے نشان
یہہ لہال ڈازہ جسکو اک زمین شور مہوں • خرم و سر سبز کرنا چاہتے ہیں باغبان
یہہ مسہٹائی علاج اُس درد بے درمان کا • لا دوا ٹھہرا چکے جسکو اطباء زمان
یہہ نمونہ اُس عزیز مصر کا جس نے ستم • چنگے ہاتھوں سے سہ نہی تھپ سے اُنکو اسان

عہد و پیمان اے عزیزو تم سے کچھ لوانہ کو ہی

قوم کو پھر بوکتوں ے انتہا دینے کو ہی

آ رہی ہی اس مکان کے گوشہ گوشہ سے مدا • قوم اگر سمجھے تو ہوں • میں قوم کا حاجت روا

ہی کوئی اکسیر دنیا میں تو ہوں اکسیر • میں • اور اصل تہدیا تجھ ہی تو میں ہوں تہدیا

ہاتھ آ جاتا سکندر کو اگر میرا سراغ • چھوڑ دینا جس تجھ چشمہ آب بقا

مہر بچو حامی ہوں انکی یوں پہلوانگی کوشش • ایک دانہ سے ہوں خورے جس طرح بے انتہا

ہی عبت کر قوم نے بے وقت پہچانا مجھ

بوکتوں ان پر جنہوں نے وقت پر جانا مجھ

اُن سے کہندو قوم میں • میں چونکہ عالی خاندان • یا جنہوں جاگیر و منصب پر ہی ناز بہکراں

نیا لہئے بہتے ہو بکھر منصب و جاگیر کو • منصب و جاگیر • میں سب کوئی دن کے مہمان

تم نہیں رہتے میں بڑھکر تغلق و تدور سے • تاک ہی آج انکی نسلوں پر زمین و آسمان

چھوڑ جاؤ واسطے اولاد کے کوئی • دور و دار اپنا کر بکری گردن دور زمان

آؤ باندھو عہد مجھ سے اور مہرا ساتھ دو

مہرا سودا نقد ہی اس ہاتھ دو اس ہاتھ لو

میں تمہیں بستی سے پہچاؤنگا تاج کمال • میں تمہیں دیکھو تاج پر گرتا ہوا لونگا سادہاں

میں بناؤنگا تمہارے کام سب بگڑے ہوئے • میں سوچاؤنگا زمانہ کی تمہیں سب چال ڈھال

جو کوئی آج میرے دست و بازو سے مدد • میں سدا کرتا رہونگا انکی نسلوں کو نہال

قوم کا حامی ہوں اور اسلام کا بازو ہوں میں • لوگ دارالکفر سمجھیں مجھ کو یادارالظلال

میں دکھا دوں گا جو دشمن تھے میرے نام کے

تھے حقیقت میں وہ دشمن قوم اور اسلام کے

ملک میں عزت سے رہنا میں سکھاؤنگا تمہیں • سلطنت کا معتد بنا بناؤنگا تمہیں

قابلیت تم میں بڑھنے کی ہی دیکھوں کس قدر • بڑے سکوکے جسد قدر اتنا بڑھاؤنگا تمہیں

تب بہہ سمجھو کہ ہم سوتے تھے کب کے بیخبر • دینےا جب خواب غفلت سے جگاؤنگا تمہیں

یاں ہوگا تمکو وہ کہو یا ہوا اپنا خطاب • پھر مخاطب "خیرامہ" کا بناؤنگا تمہیں

مجھ کو دیکھو مگر میرے دعوں میں ہو کچھ اشتباہ

روز روشن آپ اپنی روشنی پر ہی گواہ

بارک اللہ اے ریاض علم اے عین العیات • ہی ہمارے بخت و نسل کی علل اب میرے ہاتھ

ہو تو ہو روشنی تو رہی دلائل گارواں • چار سو گائی کہتا چٹائی • ہی اور گائی ہی رات

قوم سے تربیتی یونہیں چہل اور تعصب کو مٹا • جس طرح بدن حنفی سے مٹے اٹ و منات

چھوڑ جائیگا جہان میں جو کہ تہذیب جمہ سے نسل • چھوڑ جائیگا وہی کچھ بااقتدار الصالحات

ایک باہمت جماعت جیسے تھوڑے سا تھوڑے

ہم سمجھتے ہیں تیرے سر پر خدا کا ہاتھ ہے

- تو سدا آواز رہا اے قوم کے اُمید گاہ
- اے یگانوں اور یگانوں کے یکساں خیر خواہ
- نہ کہتے ہیں غرورِ حیرت اور تعصب سے جس سے
- قوم نے اب بھی اگر سمجھا نہ تیرا وہ آد
- اپنے حامی آپ پیدا کر کہ کراہ سر بلند
- اپنی رونق دیتی ہے ہی آپ اپنے اوئے ہشت و ہفت
- خیر کی اُمید رکھنی ہی عبث اُس قوم سے
- آپ کو جسفی کیا ہو اپنے ہاتھوں سے تباہ

چارہ آخر کچھ نہیں حالی بجز سبورو سکون

کے دعا اب اہد قومی انہم لا یعامون

— 51 —

مخائن الطاف حسین حالی از دہلی

دعوت

ہاتھ تو نہیں اگر اس مضمون کے پیرایہ میں چھری کاٹہ یا مہر ٹوسی نہی طرف اشارہ بھی مقصود ہو بہم تو ایسی چیزیں ہیں جو ہر ایک شخص کی آنکھ کے سامنے ہیں اور اسکی ہوائی یا بھٹی مشاہدہ سے متعلق ہی اور ایک بدیہی امر ہی پس جو ایک کسی فعل کی بھٹی یا برائی کے لحاظ سے اُس فعل کے اختیار یا ترک کرنے کی جرات رکھتے ہیں اور جو ملکی یا قومی رسم و رواج کو اپنی مردانہ ہمت کے مقابلہ میں کبھی مضبوط روک خیال نہیں کرتے جن کے قدم ترقی کی طرف بڑھ گئے ہیں وہ خود ان امور کا فیصلہ اچھی طرح کر سکتے ہیں *

میرا مطلب اسوقت صرف اُن قابل اصلاح دستوروں پر توجہ دلانے کا ہی جتنا کہ ہندوستان کے مسلمان شریف خاندانوں میں رسم و رواج کے طور سے دعوت کے جلسوں میں دوتا جاتا ہی — میرے اس مضمون کا مہربان نہ کوئی ایسا شخص ہی جس کے ذاتی یا کنجوسی کی مجھکو شکایت ہی نہ میں اس مضمون میں کسی لالچی طبیعت کے مہمان کا شاکي ہوں میں نے اپنے مہربان کو ایک فیاض طبع مہربان اور اپنے مہمان کو ایک مستغنی المزاج مہمان فرض کیا ہی اور اُس کے بعد اُن کارروائیوں کی نسبت بحث کی ہی جو ایسی شریفانہ طبیعت والے انسانوں سے صرف رسم و رواج کی وجہ سے سرزد ہوتی ہیں وہ مذموم دستورات جن سے اس مضمون میں بحث ہی وہ نئی تہذیب اور برائی تہذیب کے جھگڑوں سے کچھ تعلق نہیں رکھتے وہ پرانے زمانہ کی روشنی میں بھی بشو طیکہ رسم و رواج کی دھندلی عینک سے اُن کو نہ دیکھا جارہے ویسے ہی بد نما معلوم ہوتے ہیں جیسے نئی روشنی میں پس میں اپنی ان چند سطروں پر

جیسی نئی روشنی والوں کی توجہ کی اُمید رکھ سکتا ہوں ویسا ہی اُن بزرگواروں کی طرف سے بھی جو پرانی روشنی کے لوگ کہلاتے ہیں •

جن مکررہ رسموں کی نسبت میں نے اس مضمون میں اشارہ کیا ہے وہ یہ ہیں جن کا مجھ کو اب تک ذاتی علم ہوا ہے یہ تمام رسموں اس ملک کے مختلف حصوں میں مختلف طور سے جاری ہیں کوئی رسم ایک حصہ ملک میں ہی اور دوسرے میں نہیں ہے کسی کا وجود ایک ہی حصہ ملک کے قصبات میں پایا جاتا ہے اور بڑے بڑے شہر اُس سے مستثنیٰ ہیں کوئی رسم بڑے بڑے شہروں میں ہی اور قصبات میں نہیں ہے کسی رسم کا رواج کسی خاص قوم یا فرقہ میں ہی اور اور قوم یا فرقوں میں وہ رائج نہیں ہے غرض کہ جن جن رسموں اور دستوروں کا بیان اس مضمون میں ہوا ضرور نہیں ہے وہ ہر ایک جگہ اور ہر ایک فرقہ سے یکساں متعلق ہوں اور یہ میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ ہر ایک مروجہ دستور کا ذکر کرتے وقت اُن مقامات کو بھی نشان دہں جہاں وہ دستور رائج ہیں •

ہر ایک عام بحث میں کچھ صورتیں اور حالتیں ہمیشہ مستثنیٰ ہوتی ہیں اسی طرح ہمارے اس مضمون میں بھی اُن میزبانوں اور مہمانوں کی خاص خاص کارروائیاں عام قواعد کی پابندی سے ہمیشہ مستثنیٰ سمجھ لینی چاہئیں جن کے باہم نہایت اعلیٰ درجہ پر یکسانیت اور بے تکلفی ہو اور اُس باہمی اتفاق کی وجہ سے میزبان اور مہمان کی کوئی اسباب باقی نہ رہتی ہو •

اب میں اُن خراب دستوروں کا ذکر شروع کرتا ہوں جو دعوتوں سے متعلق ہیں • دعوت کے وقت نے تعین میں بلکہ یوں کہنا چاہئے کہ ہماری ہر ایک تقریب اور جلسوں کے تعین اوقات میں اس قدر سخت ابترا ہے کہ العظمت للہ دعوت کے وقتوں میں جو وقت مقرر کیا جاتا ہے کوئی مہمان ٹھیک اُس وقت پر نہیں آتا اور اگر کسی نئی روشنی والے نے اپنے میزبان کی تحریر کا ادب کیا اور ٹھیک وقت پر پہنچ گیا تو اور بزرگواروں کے انتظار میں اُس کو اپنا اس قدر وقت کہونا پڑتا ہے اور اس قدر کوفت وہ برداشت کرتا ہے کہ دعوت کا سب لطف خاک میں مل جاتا ہے اور اگر میزبان کے ہاں بھی اسی وقت پر سب اہتمام ہو گیا ہے تو اب کھانا جدا مٹی ہو رہا ہے علاوہ اس کے ہم نہ سکتے ہیں نہ جو لوگ وقت پر آگئے ہیں اور اب اُن کو دوسروں کے انتظار میں سوکھنا پڑتا ہے وہ اُنکی ایک علاقہ توہین ہے پھر اُس وقت میزبان کی روح پر جو صدمہ ہوتا ہے وہ نلم سے ادا ہونے کے قابل نہیں ہے ہر ایک شخص کا دل ہی اُس کو خوب جانتا ہے •

یہ تو مہمان صاحبین کی کارروائی کا ذکر تھا اب میزبان صاحبوں کا حال سنئے
 اُن کی کارروائی بھی بعض اوقات اُنہیں مہمانوں کی سی کارروائی ہوتی ہے اگر دن کی
 دعوت ہے تو رقعہ میں دس بیچ کا رقت لکھا گیا لیکن گیارہ بیچ گئے اور کھانا لادارہ ہی
 بارہ کا کتھر بچا اور یہاں ابھی ہاتھ تک نہیں دھلائے گئے ایک ایک بیچ اور دو دو بیچ
 تک خدا خدا کر کے کہیں نجات ملتی ہے اگر شب کی دعوت ہے تو رقعہ میں حسب
 معمول تصریح ہے کہ بعد نماز مغرب قدم رنچہ فرمائیے لیکن ہمارے آس در گاہ دس دس
 گیارہ گیارہ بیچ کہیں چٹکارہ ہوتا ہے مہمان جو بٹائے گئے ہیں اُن میں کوئی ہے جو
 اول وقت کھانا کھانے کا عادی ہے اور کوئی ہے جو اول وقت سوجاتا ہے بعض لوگوں کو
 اتنی دیر تک مقید بیٹھے رہنے کی عادت نہیں ہے — پھر جو تکلیفیں ان لوگوں کو انتظار
 کی حالت میں گذرتی ہیں اُن کو اُنہیں کا دل جانتا ہوگا — اب کیا کوئی شخص
 کہہ سکتا ہے کہ ایسی دعوتوں سے میزبان اور مہمان خوش ہوسکتے ہیں کیا ایسی کارروائیوں
 سے باہم منہجیت پڑھتی ہے ہرگز نہیں •

بعض جگہ یہ دستور ہے کہ کسی نے دعوت کی ہے اور تھپک رقت سے بھی اپنے
 مہمانوں کو اطلاع دیدی ہے لیکن جب تک دوبارہ کوئی رقعہ یا آئینی عین وقت پر میزبان
 کی طرف سے مہمانوں کے بٹانے کے واسطے نہیں آتا تب تک میزبان کے یہاں جانے میں اپنی
 نسرشیں سنبھلتے ہیں جو محتض ایک بیہودہ رسم اور لغو رواج ہے •
 کبھی کبھی میزبانوں کا یہہ برتاؤ پایا جاتا ہے کہ وہ باصرار اپنے دوستوں کی دعوت کرتے
 ہیں (چلتے ہیں عزیز مہمان کہنے میں تامل کروں گا) اور خود شریک طعام نہیں ہوتے
 کبھی یہہ عذر ہوتا ہے کہ طبیعت اچھی نہیں ہے اور کبھی یہہ کہہ کر معافی چاہتے ہیں
 نہ ابھی میزبان کھانے کا وقت نہیں آیا ہے مگر یہہ دونوں عذر نہایت لغو ہوتے ہیں اگر اُنکی
 ایسی حالت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے مہمانوں کے ساتھ شریک ہوسکیں تو اُن کو کسی بہلے
 آئینی کا اپنے یہاں کھانے پر بلانا ہی کچھ ضرور نہیں ہے اُن کی مثال ایسی حالت میں
 ایک بیمار کی سی ہوگی جس سے کوئی دعوت نہ کرنے کی شکایت نہ کہیں •

پھر یہہ مذکور طریقہ اُس وقت اور بھی زیادہ نفرت کے قابل اور نا قابل عفو ہوجاتا
 ہے جب کہ میزبان کی وہ علوحدگی مہمان کے ساتھ کسی طبعی نفرت یا کسی خارجی
 مصلحت نہ کسی مذہبی مجبوری پر مبنی ہوتی ہے ہم اپنے ایک ہندو دوست کے یہاں
 جو اپنی مذہبی مجبوری سے ہمارے ساتھ دسترخوان پر شریک نہیں ہوسکتا نہایت
 خوشی اور پوری مسرت کے ساتھ مہمان کے طور پر بغیر اُس کی شرکت کے کھانا کھاسکتے
 ہیں لیکن ایک مسلمان یا ایک اہل کتاب کے یہاں جہاں کوئی مذہبی مجبوری میزبان
 کو ہمارے ساتھ شریک طعام ہونے میں نہیں ہے اس طرح پر ایک لقمہ بھی ہمارے ہاں

یہ نہیں اُتر سکتا اور اسی طرح جب کہ ہم ایسے لوگوں کے میزبان ہوں جنکے ساتھ کھانا کھانے میں ہمو یا ہمارے ساتھ کھانا کھانے میں ہمارے مہمان کو کوئی مذہبی مجبوری نہیں ہی تو ضرور ہی کہ ہم بھی اُسی اصول کا خیال رکھیں جیسا کہ گیا ہی نہ اُسچہ بر خود نہ یسندی بر دیگران ہم میسند — مہرے بعض ایسے مسلمان دوستوں نے جن کو میں جانتا تھا کہ یہ انگریزوں کے ساتھ کھانا کھانے میں (کو نہ کسی وجہ سے ہو) تامل کرتے ہیں جب کہ یہی مجھ سے یہ مشورہ کیا کہ ہم اپنے فک انگریز دوست کی دعوت کرنا چاہتے ہیں تو میں نے اُن کو یہی صلاح دی کہ اگر تم اُن کے ساتھ کھانا کھانے میں تامل کرتے ہو تو اس خیال ہی سے درگزر کرو •

دعوت کی ایک اُڑ نسیم بھی دیکھنے میں آئی ہی کہ مدعو کے واسطے کھانا اُن کے دیوت خانہ یا فردگاہ ہی پر بھیج دیا جاتا ہی اور یہ سمجھ لیا جاتا ہی کہ دعوت ادا ہوگئی یہ طریقہ اور مذکورہ بالا طریقہ تو یہ قریب یکساں کے ہی اور بجز اس کے کہ داعی ایک ایسا شخص ہو جو مذہبی مجبوری سے اپنے مدعو کے ساتھ شریک طعام نہیں ہو سکتا باقی ہر ایک حالت میں یہ طریقہ بھی اُسی طرح نفرت کے قابل ہی جس طرح پہلا طریقہ یہ طریقہ اکثر اُسوقت برتا جاتا ہی جبکہ داعی اپنے نزدیک یہ تسلیم کر لیتا ہی کہ مدعو کو مہرے مکان تک آئے میں بہت زیادہ تکلیف ہوگئی یا کہ مدعو کا رتبہ استدر مجھ سے اعلیٰ ہی کہ مہرے غریب خانہ پر قدم رنجه فرمانا اُن کی شان کے برخلاف ہی لیکن اگر مدعو کو داعی کے یہاں آئے میں بہت زیادہ تکلیف کا احتمال ہی یا درجن کے رتبہ اور مرتبہ میں در حقیقت اُس نسیم کا فرق ہی تو اُس حالت میں داعی کو دعوت کا خیال کرنا ہی یہ موقع ہی •

بعض جگہ یہ دستور ہی کہ میزبان نے کوئی دعوت کی ہی اور اُس میں اپنے کسی عزیز یا دوست کو مدعو کیا ہی تو اب یہ عزیز مہمان مجاز ہیں کہ اپنے ساتھ اپنے بیٹوں اور بھائیوں اور بھتیجوں کو یا اُڑ اپنے کسی دوست کو یا مصاحب کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں جن کی تعداد کا اندازہ میزبان کو پہلے سے کچھ نہیں معلوم ہوتا اور یہ ایک ایسی ناقص کارروائی ہی کہ علاوہ ایک معیوب اور مذموم ہونے کے کسی انتظام کو درست نہیں ہونے دینی نہ کھانے کی تعداد اطمینان کے لائق مقرر کی جا سکتی ہی نہ کھانا کھانے کی جگہ نہ دسترخوان کی ترتیب ٹھیک ہو سکتی ہی غرض انہیں مجبوروں کی وجہ سے یہ ایک عام ذلحد قرار دیا گیا ہی کہ اگر دس آدمیوں کی دعوت کی جاتی ہی تو بیس آدمیوں کے لائق کھانا تیار کیا جاتا ہی اور بعض اوقات معلوم ہوتا ہی کہ ضرورت سے زیادہ اہتمام کیا گیا لیکن قطع نظر اس بات کے کہ میزبان کو مہمانوں کی اس کارروائی سے ایک شخص خلیجان برداشت کرنا پڑتا ہی خود یہ امر کسی قدر معیوب ہی کہ جن

لوگوں کو (مگر کہ وہ مدعو کے ہیتے اور بھائی ہی سمجھیں) نہیں بلایا ان کو دعوت میں شریک کیا جارے *

کھانوں کی تقسیم کے باب میں مختلف طریقہ ہیں کہیں پورا پورا حصہ ہر ایک قسم کے کھانے کا ہر ایک مہمان کے لئے دسترخوان پر علیحدہ علیحدہ چٹا چٹا ہی اور کہیں وہ کھانا ایک یا چند ظروف میں مہمانوں کی تعداد کے مناسب دسترخوان پر لایا جاتا ہے اور کھانے والوں کے سامنے خالی ظروف ہوتے ہیں اور ہر ایک شخص کو اختیار ہوتا ہے کہ جس کھانے میں سے چمقدر چاہے لے لوے اور کہیں یہ معمول ہے کہ بعض قسم کے سالن وغیرہ علیحدہ علیحدہ چٹے دیئے جاتے ہیں اور بعض کھانے یکجائی طور سے دسترخوان پر آتے ہیں اور ان کی تقسیم مذکورہ بالا طریقہ پر کھانے والوں کی خواہش کے بموجب ہوتی ہے — ہر ایک ان میں سے کسی طریقہ پر اعتراض نہیں ہے لیکن اگر یہ جائز ہے کہ ایک کارروائی کے چند طریقوں میں سے کوئی ایک طریقہ جو سب میں عمدہ ہو اختیار کیا جارے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اول الذکر طریقہ کی نسبت آخر الذکر دو طریقوں میں سے کوئی سا طریقہ غالباً زیادہ عمدہ ہے •

دس ہوس سے زیادہ عرصہ ہوا جب کہ میرے ایک نہایت بے تکلف دوست علیحدہ میں میرے ہاں مہمان تھے کھانا جب آیا تو اسی آخر الذکر طریقہ میں آیا ہمارے وہ دوست جو نہایت پڑھیزگار اور مستحق شخص ہیں اس لئے طریقہ کو دیکھ کر نہایت ناراض ہوئے اور اپنے نزدیک انہوں نے اس طریقہ کو ایک طریقہ نام مشروع سمجھ کر صاف کہا کہ اگر یہ طریقہ آپ موقوف نہ کریں گے تو آج سے میں کہیں آپ کے ہاں مہمان نہ ہو گا — نتیجہ جو کہ ان کی خاطر ہر طرح عزیز تھی میں نے اسی وقت اس طریقہ کو بدل دیا لیکن معلوم ہوتا ہے کہ دس ہوس گزشتہ کے زمانہ نے طبیعتوں میں بہت کچھ اصلاح کر دی ہے اب ہمارے انہیں دوست کے وہ خیالات نہیں ہیں اور اب جب کہ وہ اس مضمون کو پڑھیں گے تو غالباً بہت ہی ہنسن گے •

بعض جگہ اور میں کہہ سکتا ہوں کہ بڑے بڑے دولہندوں کے ہاں ایک استقدر مذہب و طریقہ جاری ہے کہ مجھ کو اس کے بیان کرنے میں یہی شرم معلوم ہوتی ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک ہی دسترخوان پر کھانے والوں کی حالت اور وجہات کے لحاظ سے کھانوں کی تقسیم میں فرق کیا جاتا ہے — میں نے اس باب میں دعوت ہوتی ہے تو میں نے معزز ملازم اور مصاحب وغیرہ بھی نہایت مہربانی کی راہ سے دسترخوان پر شریک کر لئے جاتے ہیں لیکن جو ذلت ان بیچاروں کی اس وقت ہوتی ہے خدا دشمن کو بھی نصیب نہ کرے میں اور میں نے معزز مہمانوں کے سامنے اگر مرغ کا قورمہ اور مختلف قسم کے کباب ہیں تو ان غریبوں کے سامنے اوریوں کا اور آلو کا سالن اور ماش کی ڈال میں میں نے نہایت

نہیں اور چہل قدمی کرنے میں ہونے لگے۔ میں برف کا یا شور کا پانی ہی تو اُن کے لئے دہی نہیں کے
یا تانبے کے گلاس یا کٹورے اور کپڑوں میں کا معمولی پانی — اسی طرح ہر ایک چیز میں
فرق روا رکھا جاتا ہے جس کی تفصیل کچھ حاجت نہیں ہے •

نوکر اور مصاحب وغیرہ جن کی اس طرح پر تذلیل ہوتی ہے وہ تو میاں کے ساتھ
برف دسترخوان پر شریک ہونے ہی میں اپنی عزت سمجھتے ہیں اور اپنی نگاہ میں
اپنے آپ کو حقیر نہیں جانتے۔ میں بھی اُن بھچاروں پر رحم کرنا چاہتا ہوں اور اُن کو
عصہ کی نگاہ سے دیکھنا نہیں چاہتا کیوں کہ اُن کی حالت ہی مجبوری کی ہوتی ہے
لیکن بلاشبہ • میں اُن آناؤں اور میزبانوں کو ہرگز عزت کی نگاہ سے نہ دیکھتا جو ایسی
فلاح کارروائی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ میرے نزدیک جس قدر تذلیل ایسے موقع پر ہوتی ہے
وہ اُن آناؤں ہی کی ہوتی ہے نہ اُن غریب نوکروں وغیرہ کی جو نوکری سے ہاتھ دھوئے بغیر
ایسے ذلیل دسترخوان کی شرکت سے انکار نہیں کر سکتے کھانا کھاتے ہیں اس سے بدتر کوئی
اُڑ کارروائی نہیں ہو سکتی کہ ایک دسترخوان پر حالت اور حیثیت کے فرق سے ہر ایک کے
دہانوں کی انتظام میں فرق کیا جاوے اگر اس قدر مقدور مہمت نہیں ہے کہ وہ سب
اہل بیت کو جو دسترخوان پر شریک کیئے جاتے ہیں ایک سا کھانا کھا دیں تو نہایت آسان
اور نہایت ضرور اور موزوں یہی ہے کہ اُن باقی لوگوں کو دسترخوان پر شریک ہی
نہ کیا جاوے اور بہت سے ثواب کی جگہ تھوڑے ہی ثواب پر قناعت کی جاوے •

پھر مہمانوں کے ساتھ جو خدمتگار ہوتے ہیں اُن کے کھانے کی نسبت بھی مختلف
دستور ہیں --- کہیں تو یہ معمول ہے کہ جب مہمان کھانا کھا چکے ہیں تو اُس کے
بعد نوکروں کو علیحدہ کھانا کھلایا جاتا ہے اور کہیں اُسی آجڑے ہونے دسترخوان پر جیسو
سے • مہمان اُٹھے ہیں ویسا ہی چہرنا کھانا کھانے کے لئے خدمتگار لوگ بٹھا دیئے جاتے ہیں
کسی جگہ یہ دستور ہے کہ مہمانوں کے کھانا کھا چکنے کے بعد وہ کل کھانا جو ہر ایک
• مہمان کے سامنے بچنا ہی عصبوب گہراہٹ اور بے ترتیبی کے ساتھ اُن کے نوکر باندہ لہجائے
ہیں نہیں کسی کپڑے میں سے شربیا نکلتا جاتا ہے کہیں چائول بکھر رہے ہوں روٹیوں کے
نمرے گرتے جاتے ہیں اور بعض جگہ نوکروں کو کھانا کھانا کچھ ضرور نہیں سمجھا جاتا •

• میں چاہتا ہوں کہ ناظرین ان چاروں طریقوں پر غور کریں کہ آیا ان میں کرنا طریقت
مناسب ہے جو لوگ نوکروں کو کھانا کھانے کے مؤید ہیں اُن کا یہ عقیدہ ہے کہ چاہے
آنا ہی • مہمانداری • میں کچھ تصور ہو جائے لیکن نوکروں کی خاطر داری میں کوئی تصور
نہ ہو اور سب قسم کے عمدہ • عمدہ کھانے اُن کو کھائے جاویں کیونکہ دھار جاکر بھی لوگ
• مہمانی تعریف کر رہے ہیں اور جو لوگ نوکروں کو کھانا کھانا ضرور نہیں سمجھتے وہ کہتے ہیں کہ
یہ ایک فضول اور لغو حرکت ہے اور صرف اپنی نہ کامی اور شہرت کی نیت سے اُسکو

عمل میں لانا اور بھی زیادہ معہوب ہی — میں ان دونوں بحثوں کا فیصلہ صرف ناظرین پر چھوڑتا ہوں تاکہ جسکو چاہیں پسند ہو وہ اس پر کاربند ہو لیکن نوکروں کو کھانا کھانے کے باب میں جو خرابیاں مہری نگاہ میں ہوں ان کو میں بیان کیئے دیتا ہوں •

اول تو یہی مشکل ہی کہ کھانے والوں کی تعداد محدود نہیں ہوسکتی اور اُسکی وجہ سے صاحب خانہ کو اپنے انتظام میں خللجان پاتی رہتا ہی دوم سب سے بڑی نقصان یہ ہے کہ اول الذکر اُن تین طریقوں میں سے چٹکا اوپر دیا ہوا ہے کوئی سا طریقہ نوکروں کو کھانا کھانے کا اختیار کیا جارہے لیکن یہ تسلیم کرنا چاہئے کہ ہر ایک حالت میں اُن لوگوں کو وہی دسترخوان پرکا بیچا ہوا چھوٹا کھانا نصیب ہوتا ہے یا ایک ادنیٰ قسم کا کھانا اور یہ نہایت نامناسب ہے اور علاوہ اُس سے ایک قسم کی توہین اپنے بنی نوع کی نکلتی ہے جسوقت ایک انسان کسی انسان کے دسترخوان پر ہی تو رہے اُس کا ایک عزیز مہمان ہی پس اگر کسی شخص میں یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ اُس کو عزیز مہمان کی طرح دیکھے تو بہتر ہی کہ ایسی مہمانداری ہی سے کنارہ کرے •

میں خیال کرتا ہوں کہ جن خراب دستوروں کا میں نے ذکر کیا ہے اُن کی خرابی پر بہت سے لوگ ہونگے جو اتفاق کرینگے مگر اس میں بہت شک ہے کہ آیا اُن خرابیوں کی اصلاح پر کتنے شخص آمانہ ہونگے — خراب سے خراب رسم بھی کوئی ایسی نہیں ہے جس کی اصلاح کے وقت بعض لوگ اُن اصلاح کرنے والوں کو برا نہ کہیں پس جب تک کوئی شخص اپنی طبیعت میں اُس قدر استقلال بہم نہ پہنچا لے کہ جہاں آدمیوں کے ناواجب برا کہنے کی کچھ پروا نہ کرے اور ”ایضافون لومت لائم“ کا مصداق نہ بنے تب تک وہ کسی بدتر سے بدتر رسم کی اصلاح پر بھی جرأت نہیں کرسکتا انسان کبھی کوئی ترقی نہیں کرسکتا جب تک وہ اُس پرانی رسم و رواج کے ترک کرنے پر قادر نہ ہو جو اُس کے نزدیک خراب و مضرت ثابت ہو جاوے اور وہ قدرت بغیر اس کے حاصل نہیں ہوسکتی کہ عوام الناس کے بھٹکا طبع و تشنع کی طبیعت پر کوئی اثر نہ ہونے دے سچ کہا ہے جس نے کہا ہے کہ —

جنہوں ہو خوف بدنامی کا اپنی اہل دنیا سے

بہا کہا خاک دل کا اُن کے کوئی حوصلہ نکلیے

مزاح

مزاح چمکو غلطی سے مذاق کہتے ہیں انسان کی ایک جبلی خاصیت ہے جو کم و بیش تمام افراد انسانی میں پائی جاتی ہے — مزاح کو عربی فارسی آریہ میں تین مختلف القاب دیئے گئے ہیں یعنی مطائبہ — خوش منشی — خوش طبعی — یہ تینوں لقب اسباب پر دلالت کرتے ہیں کہ مزاح کا موضوع نہ خوشی کے سوا کوئی اور چیز نہیں ہے — روزانہ محنت و مشقت جو ہر انسان کا فرض ہے اُسکے بعد ہر شخص ایسے مشغلے ڈھونڈتا ہے جن سے تھوڑی دیر دل ابلے اور دن بھر کی کوفت رفع ہو اور ایسے اوقات میں کوئی مشغلہ مزاح سے بہتر نہیں ہے — ہم اپنی زبان میں مزاح کا ترجمہ ہنسی — چہل — دل لگی — ٹھٹھول وغیرہ سے کر سکتے ہیں مگر افسوس ہے کہ اب ہماری زبان میں یہ الفاظ مزاح کے مترادف نہیں رہے بلکہ لچپن — شہدین — مستزگی — **نقص** — دشنام — بیعتھائی — دھول دھپہ — جرتی پھار کو بھی شامل ہیں *

مزاح جب تک مجلس کا دل خوش کرنے کے لئے نہ کسیکا دل ڈکانے کے لئے کیا جائے ایک تھلکتی ہوا کا جھوکا یا ایک سہانی خورشید کی لپٹ ہے جس سے تمام پڑمردہ دل باغ باغ ہوجاتے ہیں — ایسا مزاح فلاسفہ و حکما بلکہ اولیا و انبیاء نے بھی کیا ہے — اس سے مرے ہوئے دل زندہ ہوتے ہیں اور تھوڑی دیر کے لئے تمام پڑمردہ کرنے والے غم غلط ہوجاتے ہیں — اس سے چودت اور ذہن کو تیزی ہوتی ہے اور مزاح کرنے والا سب کی نظروں میں محبوب اور مقبول ہوتا ہے — برخلاف اس کے جب وہ اس حد سے بڑھے لگتا ہے تو مذہم ہولناک ہوتا جاتا ہے اور آخر کو اُس سے بجائے محبت کے دشمنی اور بجائے خوشی کے غم پیدا ہوتا ہے وہ اخلاق کو اسطرح کھا جاتا ہے جیسے لوہے کو زنگ یا لکڑی کو گھن — مزاح کرنے والا ایسا بے دید ہوجاتا ہے کہ غوروں کے ہنسانے کے لئے ایک اپنے عزیز دوست کا خاکا اوزانے لگتا ہے وہ ایسا بھوکا ہوجاتا ہے کہ خدا و رسول پر بھی اُسکی ایک آنہ پہنتی ہوئے بغیر نہیں رہتی — وہ ایسا کذاب ہوجاتا ہے کہ بری خبریں چنکو سنکر خاص یا عام لوگوں کو رنج و نہایت خوشی سے اوزاتا ہے — وہ ایسا بے غور ہوجاتا ہے کہ اُسکو سخت سے سخت گالی بھی ناگوار نہیں گذرتی — وہ ایسا مفید ہوجاتا ہے کہ باتوں باتوں میں لڑائی کرادیتی اُسکے نزدیک ایک بات ہوتی ہے — غرض تمام دنیا کے عیب مزاح کی زیادتی سے انسان میں پیدا ہوجاتے ہیں •

مزاح کے بڑھنے کے مختلف اسباب ہوتے ہیں مگر ہم یہاں وہ خاص سبب بیان کرنا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے مزاح کسی خاص قوم میں رفتہ رفتہ تسخیر و استہزا بلکہ نقص و دشنام کے درجہ کو پہنچکر انسانی خصلت سے ایک قومی خصلت بن جاتا ہے اور اس قدر عام ہوجاتا ہے کہ اُس کی برائی اور عیب نظروں سے ساقط ہوجاتا ہے •

ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل ہنسی اور چہل مہل جو امنہاز ہمارے قوم کو حاصل ہے وہ تمام ہندوستان میں کسی قوم کو حاصل نہیں ہے۔ جتنے ضلع پیکڑ بولنے والے اور پھیتیل کہنے والے پیدا ہوتے ہیں اسی قوم میں پیدا ہوتے ہیں جتنے گالہاں ایک مسلمان شریف زادے کو یاد ہوتی ہیں کسی کو نہیں ہوتیں۔ تمام ہندوستان میں جتنے پتھ اخبار میں اُن کے اڈیٹر اور پریویر اڈیٹر اور کارسیانڈنٹ اسی قوم کے زندہ دل ہیں۔ ہندوستانی اسپرٹس اور اسپرٹ زانڈس کی مجلسوں میں جتنے مسخڑے اور رونق منبتل پاڑے اسی قوم کے پاڑے۔ واعظوں میں جتنے لطیفہ گو اور بذلہ سنج دیکھو گے اسی قوم کے دیکھو گے۔ فحش اور بے حیائی کی کتابوں میں ایک بھی ایسی نہیں ہے جس کا مصنف مسلمان نہ ہوگا۔ مناظرہ کی کتابیں اسی قوم کے عالموں کی، ایسی نکلتی ہیں جس میں ستم طریقی کا حق ادا کیا گیا ہوگا۔ شاعروں میں گزنی، حاجی، ہول، گو، ریختی، گو، اور گندہ دھن ایسا نہ ہوگا جو قوم کا مسلمان نہ ہو۔ داستان کہنے والوں میں صرف ایک شخص ایسا سنا گیا ہے جو اصل میں قوم کا مسلمان نہ تھا لیکن آخر اُس کو بھی مسلمان ہونا پڑا۔ الغرض اس قوم کی نصاحت، ذہانت اور فضیلت جس قدر مزاج میں صرف ہوتی ہے ویسی کسی اور قوم میں نہیں ہوتی پس یہاں نہایت تعجب کے ساتھ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے خصلت اسی قوم کے حصہ میں کیوں آئی ہے۔ شاید اس کا یہ جواب دیا جاوے کہ تنزل کے زمانہ میں ہر ایک قوم کے فضائل و زائل کے ساتھ بدل جاتے ہیں اور تمام کیفیت خصلتیں اور سفلہ عادتیں خاص و عام میں خوں بخون پیدا ہو جاتی ہیں لیکن غور کرنے کے بعد یہ جواب ناگاہی معلوم ہوتا ہے کیونکہ ابھی یہ بات غور منقطع ہے کہ قومی تنزل اخلاق کے بگڑنے کا باعث ہوتا ہے یا اخلاق کا بگڑنا قومی تنزل کا باعث ہوا ہے پس وہی سوال اب بھی باقی رہتا ہے •

البتہ ایک اور جواب ہمارے خیال میں آتا ہے جو غور کے قابل ہے۔ ادنیٰ توجہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مزاج کو جس قدر تعلق زبان اور الفاظ سے ہے ایسا اور کسی چیز سے نہیں ہے۔ خاص خاص صورتوں کے سرا ہمیشہ ہنسی اور چہل الفاظ ہی کے پیرایہ میں کی جاتی ہے۔ پس اُس زمانہ میں جبکہ انسان کی اخلاقی تعلیم طفولیت کی حالت میں تھی اور اُس کی منہ زوری اور بد لکاسی کا چندان انداز نہوا تھا ضرور ہے کہ مزاج اور ظرافت نے اُن قوموں میں زیادہ رواج پایا ہوگا جن کی زبان میں اُس کی زیادہ قابلیت تھی۔ اور جہاں تک ہم کو معلوم ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جاہلیت کے زمانہ میں عرب کی زبان اُسوقت کی تمام زبانوں کی نسبت اس بات کی زیادہ قابلیت رکھتی تھی اُس میں ایسے الفاظ کثرت سے تھے جو بڑے معنی رکھتے ہوں اور دینوں ایک دوسرے کے ضد ہوں جیسے مولیٰ کہ آقا اور غلام دینوں کو کہتے ہیں۔ اُن میں ایسے

الفاظ بھی بہت کثرت سے تھے جو بہت سے مختلف معنوں کے لفظ وضع کئے گئے ہوں جیسے عین کہ آنکھ — چشمہ — ذات اور سونے کو کہتے ہیں — اُس میں مترادف الفاظ بھی بے شمار تھے یعنی ایک ایک معنی کے لفظ کئی کئی لفظ مستعمل ہوتے تھے جیسے اسد — لہت — غصنغر وغیرہ اسوقت عرب میں شاعری کا زور بھی استقدر تھا کہ دنیا کی کسی زبان میں نہ تھا اور اس سبب سے معجاز — کفایہ — استعارہ کا وہاں سب جگہ سے زیادہ برتاؤ تھا اور یہ تمام باتیں ایسی ہیں جو اہل زبان کو مزاج کی طرف خود بخود مسائل کرتی ہیں کہونکہ مزاج میں زیادہ تر ایسے ہی لفظیں کا استعمال ہوتا ہی •

مزاج میں جو خوشی منکمل اور مخاطب کو حاصل ہوتی ہی وہ ایک طبعی بات ہی پس اگر اُس کی مزاحمت نہ کی جائے تو ضرور رفتہ رفتہ رہ حد اعتدال سے متجاوز ہو جائیگا اور تسخیر و استہزا بلکہ فحش و دشنام تک نہایت پہنچ جائیگی — عرب کا بھی ایسا ہی حال ہوا — جس وقت خدا تعالیٰ نے اُس قوم میں خاتم النبیین کو مبعوث کیا اُس وقت یہ ذمہ خصلت اُن میں حد سے زیادہ پھیلی ہوئی تھی — اُن کے ہاں سب و شتم و تلف کا کچھ عیب نہ تھا — اُن کے مرد مردوں سے اور عورتوں عورتوں سے تسخیر اور استہزا کرتے تھے — وہ ایک دوسرے کو برے ناموں اور برے القاب سے یاد کرتے تھے — اُن کے اشعار میں ہجو اور فحش کثرت سے ہوتا تھا چنانچہ بہت سی آیتیں قرآن میں اور بہت سی حدیثیں صحاح میں ایسی موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہی کہ مزاج — سخریت — استہزا — سب — لعن — تلف — فحش — بذات — کمز اور تباہی بالالقاب اُن کے ہاں شد سے رائج تھا — مگر آنحضرت کی پاک تعلیم سے جیسا کہ آگے ذکر کیا جائیگا چند روز میں یہ تمام برائیاں نیست و نابود ہو گئیں اور صرف اُس قدر مزاج باقی رہ گیا جو سوسنہٹی کے لفظ باعث زینت ہی — خلقت راشدہ کے زمانہ میں بھی یہی حال رہا بلکہ جو لوگ صاحب ہمت و وقار تھے وہ اُس پسندیدہ مزاج کو بھی پسند نہ کرتے تھے چنانچہ ایک بار عمر فاروق کے سامنے چند صحابیوں کے نام لائے گئے جو اُس وقت خلعت کے لائق سمجھے جاتے تھے انہوں نے ہر ایک کی نسبت کچھ کچھ اعتراض کئے اور حضرت امیر کے نام پر صرف یہ کہا کہ ہر رجل کثیر الدعاۃ یعنی اُنکے مزاج میں مزاج بھرا ہی — جب خلعت راشدہ کا زمانہ گزر گیا اور اسلام میں شخصی سلطنت کی بنیاد پڑی اور وہ وقت آیا جسکی نسبت مضہر صادق نے ثم بصرہ ملکا عسراً کہا تھا اب تمام طبقات امام کو ایک خاص شخص کی مرفی اور رائے کا تابع ہونا پڑا — فقہوں نے خلفا کے جذبات نفسانی پرورے کرنے کے لفظ شرعی حیلے تراشے شروع کئے — شعرا کو فاسق و فاجر بادشاہوں کی مدح میں قصائد عزا انشا کرنے پڑے مشہور اور قدیم بھلاے مشورہ اور صلاح نیک کے لطائف و مضحکات سے اُنکے دل لہانے لگے — چونکہ مزاج اور طراوت عرب کے خیمہ میں تھی مگر

وہ نبی برحق کی تعلیم سے ایک مدت تک اُسکو بھول رہے لیکن جب زمانہ کی حالت خود اُسکی محرک ہوئی پھر اپنی اصلی خاصیت پر آگئے تاہم اُمویہ کے عہد میں بسبب قریب عہد رسالت کے مزاج اور طرافت محدود رہی لیکن عباسیہ کے زمانہ میں اُس نے خوب رونق پائی۔ بذلہ سنج مصاحبوں کی جماعت بھی سامان عیش و نشاط کا ایک خزانہ عظم قرار پائی۔ بغیر اُنکے شہستان خلافت سونا سمجھا جاتا تھا۔ سفر اور مقام میں مصاحب اور ندیم خلیفہ کے ہمراہ رہتے تھے۔ پھر جسقدر اُن کی فتوحات بڑھتی گئیں یہ رنگ بھی اُنکے ساتھ ساتھ بھولتا گیا مگر اُمویہ اور عباسیہ کے آخر زمانہ تک ظاہر فحش اور ہزل نے مسلمانوں میں چندان رواج نہ پایا تھا۔ البتہ ایران میں جاکر بعض اسباب ایسے جمع ہوئے کہ مزاج حد اعتدال سے بہت بڑھ گیا چنانچہ سعدی شہزادی کے مطائبات اور انوری و شفا کی اہاجی و ہزلیات اور سب سے زیادہ فارسی مصطلحات کی کتابیں اس کی گواہ ہیں۔ وہاں ہنسی اور چہل اس درجہ کو پہنچ گئی تھی کہ امتصاب فضیلت اُسکی مشق بہم پہنچاتے تھے تاکہ اُسکے ذریعہ سے تقرب سلطانی حاصل کریں۔ وہاں فحش اور ہزل کا نام مطایبہ رکھا گیا تھا چنانچہ مطائبات سعدی مشہور ہیں۔ وہاں لفظ طرافت جسکے معنی عربی میں زیرکی اور دلائی کے ہیں ہنسی اور چہل کے معنوں میں استعمال ہوئے لگا تھا (جیسا کہ آج تک ہندوستان میں بھی مستعمل ہی) یعنی بڑے لائق و فائق وہی لوگ سمجھے جاتے تھے جو ہنسی اور چہل میں کمال رکھتے تھے۔ یہی رنگ چغتائیہ کے عہد میں فارسی زبان کے ساتھ ایران سے ہندوستان میں آنا۔

اگرچہ اسلام کی سلطنت شخصہ میں بھی بہت سے بادشاہ جنگو مہمات سے فرصت کم ملی یا جنگے مزاج میں قدرتی ہیبت اور وقار تھا نہایت سنجیدہ گذرے ہیں جن کے برابر میں کسیکو بھڑونہ گوئی کی مجال نہ تھی مگر اکثر اُن کے برخلاف تھے خصوصاً وہ جن کا ملک کئی کئی پشت سے خارجی حملوں سے محفوظ تھا اور نہایت اطمینان کے ساتھ عیش و عشرت میں زندگی بسر کرتے تھے۔ انسانی نسلوں کی قدیم سے یہ خاصیت رہی ہے کہ جنگو دولت یا سلطنت وراثتاً بغیر سعی و کوشش کے ہاتھ لگی ہی اور بغیر کسی مزاحمت کے وہ اپنی حالت پر چہرہ دیتے گئے ہیں اُنہوں نے کبھی اُس عطیہ غیبی کی کچھ قدر نہیں کی۔ وہ اُس کی نگہداشت اور محافظت سے غافل ہو کر عیش و عشرت میں ایسے ملبہک ہوئے ہیں کہ دنیا و مافیہا کو فراموش کر دیا۔ جب وہ عیش کرتے کرتے تھک جاتے ہیں تو اُس میں کوئی نیا اختراع کرنا چاہتے ہیں اور جب اُس نئے اختراع سے بھی طبیعت سہر ہو جاتی ہے تو اُس سے اور آگے بڑھنا چاہتے ہیں یہی تک کہ وہ نہچھل لڑتوں سے گلہ کر اُن نہچھل لڑتوں کے طلبکار ہوتے ہیں اب اُن کی حالت چوپایوں اور جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتی ہے اور اُن کے تمام فضائل مبدلی

بہ رذائل ہوجاتے ہیں — اُنکی جرأت بے پناہی ہوجاتی ہے اُنکی سخاوت اسراف ہوجاتا ہے اُن کی شجاعت بے رحمی ہوجاتی ہے — اُنکی اولوالعزمی ہوالہوسی بن جاتی ہے — اُن کے مذاق ایسے فاسد ہوجاتے ہیں کہ جو لذت روح کو پند و حکمت سے ہونی چاہوئے وہی لذت اُنکو فحش اور ہزل سے حاصل ہوگئی ہے — جب خود مختار بادشاہوں کی ایسی حالت ہوجاتی ہے تو ملک کے خاص و عام کو وہی روپ بھرنا پڑتا ہے جو اُن کے درخور مزاج ہو خصوصاً وہ فرقہ جو مذہب و ملت کی رو سے بادشاہ کا حقیق ہوتا ہے اور جسکو بہ نسبت اور قوموں کے تقرب اور حضوری کا زیادہ موقع ملتا ہے یا زیادہ اُمید ہوتی ہے اُسکو سب سے زیادہ دربار داری اور مصاحبت کی وہ تمام لہاتیں حاصل کرنی پڑتی ہیں جو بادشاہ کے نزدیک لہاتیں سمجھی جاتی ہیں اگر اُسکو گانے بجانے کا شوق ہے تو ہزاروں پہلے مانس گانا بجانا سیکھتے ہیں اگر اُسکی طبیعت حسن پرستی اور ہوا و ہوس کی طرف مائل ہے تو ہزاروں اہل علم غزل و اسوخت مثنوی لکھتے ہیں کمال بہم پہنچاتے ہیں — اگر وہ خرد پسند اور خوشامد پسند ہے تو شعرا کو بھات بننا پڑتا ہے اور قصودہ گرونی میں یدِ طولی حاصل کرتے ہیں — اگر اُس کو ہنسی اور چہل سے رغبت ہے تو ہزاروں سنجیدہ اور متین آدمی مسخرہ بین اختیار کرتے ہیں — یہی حال خاندان چغتائیہ کے آخری دورہ میں ہوا — ہنسی اور ٹھٹھول کی چشم بد دور اوپر ہی سے نفاذ جتنی چلی آتی تھی یہاں تک کہ عالمگیر جیسے روکھے اور متشوع بادشاہ کے دربار میں بھی نعمت خن جوسا طریقہ اور بذلہ سنج موجود تھا — مگر محمد شاہ کے عہد میں طرافت یہاں تک بڑھی کہ منجبر بہ مستخر و استہزا ہوگئی — بادشاہ ملک کا انتظام اوروں پر چہر کر آپ ہمہ تن عیش و عشرت میں مستغرق ہوگیا — ناچ رنگ اور شراب و کباب کے سوا کوئی شغل نہ رہا — تمام اعیان سلطنت بادشاہ عہد کی طبیعت کا میلان دیکھکر اُسی رنگ میں رنگے گئے — امیروں میں بادم نوک جھوک ہونے لگی — مردوں میں نواب امیر خاں اور عزتوں میں نور بائی ایک ایک پر پھبتیاں کہتے تھے یہاں تک کہ برہان الملک اور آصف خاں جیسے سنجیدہ آدمیوں پر بھی اُنکے وار چلتے تھے اور اُنکو بھی کبھی کبھی اپنی وضع کے خلاف جواب دینا پڑتا تھا — یہ رنگ رفتہ رفتہ خاص و عام میں پھیل گیا اور تمام امرا کی مجلسوں میں مسخرہ بین ہونے لگا اور اسطرح محمد شاہ وکیل کی بدولت مستخر اور استہزا اعلیٰ سے ادنیٰ تک تمام طبقوں میں پھیل گیا — پھر جب نواب سعادت علی خاں کے ساتھ دلی کی زبان لکھنؤ میں گئی تو زبان کے ساتھ ہی ساتھ یہ رنگ بھی وہاں پہنچا — لکھنؤ میں اُس نے اور بھی زیادہ ترقی پائی وہاں کے اکثر کار فرما ایسے ہوئے جو تعوش و کسرائی میں محمد شاہ پر بھی سبقت لیکر اُن کے ہاں بھی مسخرہ بین کا بازار خرب گرم رہا یہاں تک کہ نواب سعادت علی خاں ثانی جیسے

مدبر اور ہوشمند کو بھی سود افشار اللہ خاں بغیر چہن نہ آتا تھا — الغرض جس قدر مسلمانوں کی زبان یعنی اردو ہندوستان کے اطراف میں بولتی تھی اسی قدر یہ خصلت بھی بھینتی گئی کہونکہ مزاح اور زبان جو اس کے اوپر بیان کیا گیا ہے لازم و ملزوم ہیں اور چونکہ دہلی اور لکھنؤ کو زبان اردو کے لحاظ سے تمام ہندوستان پر ترجیح میں اولیٰ ہے نہ توں شہر ہنسی اور جہل کے لحاظ سے بھی اور شہروں سے بالاتر رہے •

ان تمام خرابیوں پر بھی جب تک مسلمانوں میں تہذیبی بہت تعلیم و تربیت تھی تب تک تسخیر اور استعمار نے ایک حد معین سے تجاوز نہیں کیا اور شرفا اور خواص نے مجالس میں زیادہ تر بذلہ سلجی اور لطیفہ گوئی ہی پر قناعت رہی مگر جب فکارت اور ادب کی گہتا چاروں طرف چھا گئی اور بے علمی و جہالت کا بازار گرم ہوا تو شریف زادوں کو وہ مصیبتیں ملنے لگیں جہاں گالی گلوچ دھول دھبہ جوتی بھڑاڑ ہی کا نام دل لگی تھا رفتہ رفتہ یہ لچن اور بھتیائی ادنیٰ سے اعلیٰ تک تمام خاندانوں میں پائے عام کی طرح پھیل گئی اور اس کی برائی کا خیال کم ہوتے ہوئے تقریباً تمام قوم کے دل سے بالکل جاتا رہا — پہلے ساری مجالس میں ایک آدھ آدمی بذلہ سلجی ہوتا تھا کیونکہ اس وقت بذلہ سلجی کے لئے نہانت اور جودت طبع کے علاوہ کسی قدر علم و فضل بھی درکار تھا چنانچہ محمد شاہ کے دربار میں صرف نواب امیر خاں ہی ایک ایسا شخص تھا جو اس خدمت سے عہدہ برا ہوتا تھا مگر اب ہر مجالس میں ایک مجمع نہر ظریفوں کا ہوتا ہے کیونکہ اب بات بات میں محل بے محل فحش اور ہزل بکنا دی داخل ظرافت سمجھا جاتا ہے اور اعلیٰ درجہ کی ظرافت صرف چند باتوں پر منحصر ہے — مثلاً کوئی ایسا فحش بکنا جو حضار مجالس نے پہلے کم سنا ہو — یا فحش نہی بھری ہوئی واہی تباہی فقلین بیان کوئی — کوئی ایسا لفظ بولنا جس کے سننے سے شرم آئے — کوئی ایسی حرکت کرنی جسے دیکھ کر ہنسی آئے — کسی دوست کے چہرے سے خوب ظاہر کرنے یا کوئی ایسی چبھتی ہوئی بات کہتی جس سے ایک دوست کا دل دکھو اور باتیں سب لوگ ہنسن — کسی نئے آدمی پر جس سے شناسائی نہ ہو کوئی پہنتی کہنی — یا اس کی صورت دیکھ کر خراہی نخواستہی ٹھہرے لگانا — کسی مقدس آدمی کو جس کا نام ہمیشہ تعظیم سے لیا جاتا ہو گالی سے یاد کرنا — کوئی ایسی خبر آڑائی جسے سنکر سب رنج ہو — کوئی ایسی عجیب روایت کرنی جو عادتہ محال ہو — غرض ہنسنا ہنسنا دل دکھانا یا بھتیائی کا نام اب ظرافت رکھا گیا ہے اور چونکہ غریب اور محتاج آدمیوں کو دو چار گھڑی ہنسنے بولنے کی مہلت بہت کم ملتی ہے اس سبب سے فحش و دشنام

اور بھڑکے باتیں زیادہ تر آسودہ اور صرفہ الحال لوگوں میں سنی اور دیکھی جاتی ہیں • اس ختم خصلت کی بدولت اردو زبان نے جو کہ خاص مسلمانوں کی زبان کہلاتی

ہی بہت نچرہ وسعت پیدا کی ہے — غالباً دنیا میں کوئی زبان ایسی نہیں ہے جس میں ہماری زبان کی برابر گالیاں اور فحش و بے شرمی کے الفاظ اور معاصوات بھرے ہوئے ہوں — ایک فاعل انگریز نے انہیں دلوں میں اُردو زبان کی ایک دُکھنری انگریزی میں لکھی ہے جس پر انگریزی اخبار نویسوں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ اس دُکھنری کو فوربس اور سنڈے پر اس کے سوا کوئی ترجیح نہیں ہے کہ اُس میں ہزاروں گالیاں اور فحش کے متعارف ایسے ہیں جو اُن میں نہیں ہیں لیکن مصنف نے ایک مختصر جواب دیکر سب کو ساکت کر دیا — اُس نے کہا کہ فوربس اور شکسپیئر صرف لغات اُردو کی دُکھنریاں ہیں اور ہماری کتاب لغات اُردو کے سوا ہندوستانیوں کی طبیعت کا بھی اُتھلہ ہے جس میں اُن کے اخلاق اور خصائل اور جذبات نہایت عمدہ طور سے نظر آتے ہیں اگرچہ مصنف نے اس مقام پر ہندوستانیوں کا عام لفظ لکھا ہے مگر حقیقت میں اُس کتاب سے زیادہ تر مسلمانوں ہی کے اخلاق ظاہر ہوتے ہیں گوینہ جہاں تک ہم کو معلوم ہے اُس میں فحش اور ہندوستانی کے دُعا لفظ ہیں جو مسلمانوں کی بول چال سے مخصوص ہیں اور جو خاص انہیں کی سوسائٹی میں وضع ہوئے ہوں •

انسوس ہے کہ یہ مذہم خصلت اب اس درجہ کو پہنچ گئی ہے کہ واعظ جو اپنی مجلس وعظ کو گرم کرنا چاہے اُس کو ضرور ہے کہ آیتوں اور حدیثوں کی ضمن میں نچرہ تسخیر کی چاشنی بھی دیتا رہے — اخبار کا مالک جو اپنے پرچہ کو رونق دینی چاہے اُس کو اس کے سوا کچھ چارہ نہیں کہ اپنے اخبار کو پینچ بلاتھ مصنف جو کوئی کتاب لکھ کر اُس کے حق تصنیف سے فائدہ اُٹھانا چاہے اُس کا فرض ہے کہ اپنی کتاب کی بقیاد ہنسی اور ٹھہرل پر رکھے — شاعر جو مشاعرہ کو گرم کرنا چاہے اُس کی تدبیر یہی ہے کہ فحش اور ہزل سے اُسکا کوئی مصرع خالی نہ ہو — اہل مذاظرہ کی بڑی قدرتی یہ ہے کہ اُنکی تحریر میں اعتراض اور جواب کی جگہ فرق مخالف پر نوبی پہنچاں اور آوازے توارے ہوں •

دنیا کی تمام قوموں کی تفریق مذہب و ملت کے لحاظ سے کی گئی ہے جیسے ہندو — مسلمان — پارسی — یہودی — عیسائی — پس جو اچھی یا بری خصلت کسی خاص قوم کے ساتھ مخصوص ہو جاتی ہے اُس سے یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ اُس قوم کی مذہبی تعلیم کا مقتضا یہی ہوگا اور اس سے صاف ظاہر ہے کہ جو قوم خوش نصیبی سے کسی نیک خصلت میں شرب المثل ہو جاتی ہے وہ نہ صرف اپنی قوم کو بلکہ اپنے مذہب کو بھی نیک نام کرتی ہے اور جو قوم بد نصیبی سے کسی بری خصلت میں انگشت نما ہو جاتی ہے وہ نہ صرف اپنی قوم کو بلکہ اپنے مذہب کو بھی بدنام کرتی ہے — اسلام نے انسان کی تہذیب اور اصلاح میں کوئی دقیقہ فرو گذار نہیں کیا اُس نے مزاج کو صرف

دھیں تک جائز رکھا ہی جس سے خوشی حاصل ہوتی ہی اور اخلاق پر برا اثر نہیں ہوتا۔ آنحضرت فرماتے ہوں کہ میں بھی مزاج کرتا ہوں مگر کوئی بات بیجا نہیں کہنا۔ آپ خود بھی کبھی کبھی مزاج فرماتے تھے اور اگر دوسرا شخص کوئی لطیف مزاج نہ تھا تو مسکرا کر خاموش ہو جاتے تھے لیکن ہر وقت یا بہت مزاج کرنے کو ناپسند کرتے تھے اور سختی و استہزا سے سخت ممانعت کرتے تھے یعنی کسی کی حقارت یا پردہ دہی کرنی جس پر لوگ ہنسے یا کسی کی نقل اوتارنی یا کوئی آؤر ایسی بات کرنی جس سے دوسرا شخص ذلیل ہو اور فحش اور سب و لعن کو نہایت مبغوض سمجھتے تھے یہاں تک کہ بتوں کو بھی سب کرنے سے منع فرماتے تھے۔ ایک بار کچھ لوگ مخالفین کے مقتولوں کو جو بدر میں مارے گئے تھے ہوائی سے یاد کر رہے تھے آپ سنکر فزاض ہوئے اور انکو سخت ممانعت کی۔ آپ نے یہ بھی فرمایا ہی کہ طعن کرنے والا۔ لعنت کرنے والا۔ فحش بکنے والا اور بھروسہ کو مومن نہیں ہی آپ کی ممانعت کا ایسا موثر طریقہ تھا کہ کتب حدیث میں اکثر مثالیں ایسے لوگوں کی موجود ہیں جنہوں نے ایک بار کی ممانعت پر تمام عمر فحش وغیرہ زبان سے نہیں نکالا۔ مثلاً آپ نے ایک بار فرمایا کہ اپنے ماں باپ کو گالی دینا گناہ عظام ہی لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت ایسا کون ہوگا جو اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہوگا۔ فرمایا جو شخص کسی کو ماں باپ کی گالی دیکر اُس سے اپنے ماں باپ کو گالوں دلواتا ہی حقیقت میں وہم۔ اُن کا گالیاں دینے والا ہی ۵

اسلم کی یہ تعلیم عرب میں استدر پہیلی کہ فحش اور بے شرمی کی باتیں وہاں سے گہرا بالکل منقذ ہو گئیں۔ قآن میں ایسی چیزیں کے بیان میں جنکو نام لینے سے نفرت یا شرم آتی ہی مسکراؤ اور کثابتاً بوتا گیا، مثلاً جائے ضرور کے لئے غائط کا لفظ لایا گیا ہی جس کے معنی گھس نا نشیب کی زمیں کہ ہیں جہاں عیب حاجت ضروری کے لئے جایا کرتے تھے۔ یا مثلاً ہم بستری کے لئے ملامتہ۔ مس۔ اور اتیان وغیرہ کے الفاظ استعمال کئے گئے ہیں جنکو معنی چہونے یا آنے وغیرہ کے ہیں۔ عرب کے لئے جو کہ لطف زبان اور استعارہ و کثافت پر جان دیتے تھے یہ ایک نہایت عمدہ تعلیم تھی۔ چنانچہ اسی بنا پر اُنہی ہاں صفا استعارے ایسے لفظوں کی جگہ استعمال ہونے لگے جیسے وقاع کے لئے لمس۔ مسوس۔ مس۔ دخول۔ صحبت۔ وغیرہ اور بول و باز کے لئے قضاے حاجت تموا۔ تبرؤ وغیرہ اور عورتوں کے لئے فی الصحبہ۔ من ذرا الستہ۔ امالاد۔ وغیرہ۔ اس قسم کی تہذیب عرب میں ایسی پہیلی تھی کہ جتنا بدن کیڑوں سے اکثر ڈھکا رہتا ہی اُسنا نام لینا خلفِ شرم و حیا سمجھا جاتا تھا۔ انکا خلیفہ عمر ابن عبدالعزیز کی بغل میں کچھ نہ تھا لہذا اُنکی عبادت کر گئے اور پوچھا کہ من ابن خدج۔ خلیفہ نے اجواب میں صاف بغل کا نام نہ لیا بلکہ یہ کہہ کر کہ خرج من باطن البدن۔ مزاج و طراقت بھی عرب میں

خانمہ نے عہد تک بہت کم رہا لوگ اپنی اولاد کو مزاج سے بھی ایسا ہی منع کرتے تھے جیسے اور برائیاں سے — بہر حال اسلام نے اس باب میں بھی ہدایت و ارشاد کا حق پورا ادا کر دیا تھا اور ایک ایسی قوم سے جنگی سرشت میں ظرافت اور مزاج پیدا کیا گیا تھا اُس کو گویا کہ بالکل نفست و زہور کر دیا تھا لیکن بد نصیبی سے وقتاً فوقتاً ایسے اسباب جمع ہوئے کہ بہہ خصلت مسلمانوں میں بڑھتے بڑھتے انتہا کے درجہ کو پہنچ گئی اور جس قوم کو نبی برحق نے اُس سے ہمیشہ کے لئے پاک کرنا چاہا تھا وہ داغ بدنامی بن کر ہمیشہ کے لئے اُن کی پوشانی پر لکھی گئی اور پورا ہوا وہ جو نغم الہی میں ارشاد ہوا تھا کہ انک لا تہدی من احببت و لكن الله یهدی من یشاء (یعنی اے نبی تو اپنے پیروں کو ہدایت نہیں کرسکتا بلکہ خدا جس کو چاہنا ہی ہدایت کرتا ہی) •

یورپ کی قوموں نے جس طوج اور تمام اخلاقی برائیاں کی اصلاح کی ہی اسی طرح اُنہوں نے اس برائی کو بھی منایا ہی اُن کے ہاں فحش اور ہزل اس قدر مفقود ہوا ہی کہ لغت کی کتابوں میں بھی اُس کا پتا نہیں لگتا — اُنہوں نے مشرقی کتابوں کے ترجمہ جو اپنی زبانوں میں لکھے ہیں اُن میں جہاں فحش و ہزل کا موقع آگیا ہی اُس مطلب کو ایسے لطیف پیرایہ میں ڈھال کر لکھا ہی جس میں فحش باقی نہ رہے اور مدنا بخوبی ادا ہو جاوے اُن کی مجسموں میں یا اُن کی تحریروں میں اگر مزاج کی باتیں ہوتی ہیں تو اس قدر لطیف اور دقیق ہوتی ہیں کہ ہم لوگ اُس کو مشکل سے مزاج کہہ سکتے ہیں — جنگ روم و روس کے آغاز میں ایک نہایت لطیف مطائبہ وزیر ہند اور اُن کی لڑکی کا کسی اخبار میں نقل کیا گیا تھا اُس کو سنکر ہمارے ایک مسلمان دوست سخت متعجب ہوئے اور فرمایا کہ اس میں کونسی بات ظرافت کی ہی — اُنکی ہنسی اور چہل کا سب سے بڑا نمونہ پنج اخبار ہوتے ہیں جن میں وہ حد سے زیادہ ظرافت خنچ کرتے ہیں مگر اُن کی ظرافت صرف اس غرض سے ہوتی ہی کہ کسی قانون کی اصلاح ہو یا کوئی غلط پالیسی گورنمنٹ کی بدل جائے یا کسی باب میں قوم کو غیبت دلائی جائے — اسی ظرافت ہمارے نزدیک عین حکمت ہی اور ہماری قوم کے بعض وزراء جو کبھی کبھی مزاج کے پیرایہ میں کوئی مضمون لکھتے ہیں گو وہ بالکل نا عانت اندیشوں کو ناگوار سمجھتے ہیں لیکن بہت جلد وہ زمانہ آئے والا ہی کہ اُن کی نہایت تعظیم کی جتنی بھی اور اُن کے دلاور قہرے اور دل شکن طعنہ شفیق اُسناد کی زد و کوب سے زیادہ مدد کے لائق سمجھے جائیں گے •

راز —

خاکسار الطاف حسین حالی از دہلی

عزم جزم

یہی ایک شیء ہے جو انسان کو دین و دنیا دونوں میں کامیاب کرتی ہے — مگر یہ ایک دوسری چیز کا نکلچہ ہوتا ہے جسکو مسٹر فاسٹر نے ”سیشن آف کریکٹر“ نامی تصفیۃ العمل سے تعبیر کیا ہے — یعنی اس بات کا فیصلہ کہ میں کیا ہونگا اور کیا کرونگا — درحقیقت انسان کے لئے اسکا فیصلہ نہایت ضرور ہے، بلکہ جب انسان بچپن کی حالت میں ہوتا ہے اور اس امر عظیم کا خون فیصلہ کر نیکی لایق نہیں ہوتا تو اُسے سر بیوں کا فرض ہے کہ وہ خون اُسکے لئے اُسکا فیصلہ کریں — اور جب وہ خود اس امر کے فیصلہ کے لائق ہو تو اُسکو اختیار ہوگا کہ خداداد اُسی فیصلہ کو بحال رکھے اور چاہے منسوب کو کے خون اُسکا فیصلہ کرے — تمام سولہزہ ملکوں میں ایک عام رواج ہے کہ جب بچہ تعلیم پانویں عمر کو پہنچتا ہے تو اُسکے وہی اس امر کا فیصلہ کرتے ہیں اور اُس فیصلہ کے مطابق اُسکی تعلیم و تربیت کا بندوبست کرتے ہیں، مگر انیسویں صدی کے ہمارے ملک اور بالخصوص ہماری قوم کے بزرگوں کو اس بات کا کہ وہ اپنی اولاد کے لئے اس امر عظیم الشان کے فیصلہ کی تدبیر کریں کچھ بھی خیال نہیں ہے — وہ پیشور جنگو ہم نہایت حنارت سے دیکھتے ہیں اس بات کا بخوبی تصدیق کر چکے ہیں کہ جو ہم عین وہی رہے گا بقول شخصہ *

مہراث پدر خراہی علم پدر آموز

مگر ہماری قوم نے اُن لوگوں کا کیا حال ہے جو اپنے تئیں اشراف (نسبی اشراف نہ حقیقی اشراف) یا دولت مند صاحب جاہ و حشم سمجھتے ہیں، کیا اُنکا بھی یہ خیال ہے کہ جو ہم ہیں وہی وہ ہوگا!! اگر بھی ہو تو وہ نہایت غلطی پر ہیں *

کوئی زمانہ انسان پر ایسا نہیں گذرتا کہ اُسکو اُس امر کے تصدیق کی حاجت نہ ہو صرف اتنا فرق ہے کہ جس طرح رفتہ رفتہ یہ امر عظیم الشان ہوتا جاتا ہے اُسکے مطابق اُسکا تصدیق بھی عظیم الشان ہو جاتا ہے — ایک اہل پیشہ کا لڑکا ابتدائی عمر سے ہی اسکا فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں وہی ہونگا جو میرا باپ ہے اور وہی کرونگا جو میرا باپ کرتا ہے — ایک طالب علم جو ابتدائی تعلیم شروع کرتا ہے جب تک وہ اسکا فیصلہ نہ کرے کہ میں کیا ہونگا اور کیا کرونگا اُسوقت تک اُسکو تعلیم میں بھی کبھی کامیابی نہیں ہوتی — بہت سے طالب علموں کو ہم دیکھتے ہیں کہ کسی قسم کی تعلیم شروع کرتے ہیں اور پھر اُس سے کھڑا کر چھوڑ دیتے ہیں، اسکا سبب درحقیقت یہی ہوتا ہے کہ اُنہوں نے اس بات کا کہ وہ کیا ہوئے اور کیا کریں گے بخوبی فیصلہ نہیں کیا اور اسی سبب سے اُن میں عزم جزم پیدا نہیں ہوا جو ہم مشقت کا آسان کرنے والا اور ہر ایک واقعہ پر غالب آنے والا ہے *

اس زمانہ کے بعد انسان پر ایک ایسا زمانہ آنا ہی جس میں اس امر کا تصفیہ زیادہ تر عظیم الشان ہو جاتا ہے۔ جب وہ اپنی ضروری تعلیم و تربیت سے فارغ ہوتا ہے اور ایک قسم کی تمیز اور سمجھ حاصل کرتا ہے تب اسکو خیر اپنے سے آپ پوچھنا ہوتا ہے کہ میں کیا ہونگا اور کیا کروں گا؟ اسوقت اس امر کا تصفیہ بلاشبہ نہایت نازک اور عظیم الشان ہو جاتا ہے۔ اگر وہ اس کے تصفیہ پر قادر نہیں ہوتا تو ہمیشہ خراب و خستہ رہتا ہے اور اگر بخیر تصفیہ کر لیتا ہے اور تصفیہ میں کچھ غلطی بھی نہیں کرتا تو اس میں عزم جزم پیدا ہوتا ہے اور ضرور بالضرور وہ اس میں کامیابی حاصل کرتا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو انسان اس بات کا فیصلہ نہیں کر لیتا کہ وہ کیا ہوگا اور کیا کریگا دنیا میں محتض لاشیٰ ہے •

بہت سے لوگ ہیں جو اس تصفیہ کا مدار عارضی امور پر رکھتے ہیں جیسے ہماری قوم کے رئیسوں اور دولت مند لوگوں کا حال ہے، وہ خیال کرتے ہیں کہ جو اتفاقیہ ریاست اور دولت ہمارے ہاتھ آگئی ہے وہ ہمیشہ ہمارے ہاں رہیگی، اُن کی اولاد سمجھتی ہے کہ ہم کو ایسی موثری جائداد ہاتھ آئے والی ہے کہ جس عیش و آرام سے ہم بسر کرنا چاہیں گے بسر کر سکیں گے، اور اس پر وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم کو کچھ نہیں چاہیے ہم امیر ہونگے رئیس ہونگے تعلقدار ہونگے اور انہی کے سے کام کریں گے، اسی خیال نے ہماری قوم کے رئیسوں اور رئیس زادوں اور تعلقداروں اور تعلقداروں کے زانوں کو تہودیا ہے، مگر وہ اس خیال میں بڑی غلطی پر ہیں، امور عارضی کونہ قیام ہی اور نہ وہ ایک حال پر رہتے ہیں اور نہ وہ اس امر کے تصفیہ سے کہ میں کیا ہونگا اور کیا کروں گا کچھ علائقہ رکھتے ہیں۔ یہ سوال عارضی امور سے علائقہ نہیں رکھتا بلکہ انسان کی ذات سے تعلق رکھتا ہے، وہ یہ پوچھتا ہے کہ میں کیا ہونگا یعنی کیا چیز اپنے میں پیدا کروں گا۔ اور پھر جو چیز مجھے میں پیدا ہوگی اُس سے کیا کروں گا •

بہت سے لوگ ہیں جو ہر ایک چیز کا نتیجہ فائدہ مند ہی قرار دیتے ہیں اور اس میں کچھ کلم نہیں کہ فائدہ مند ہی ہر ایک چیز کا ضروری نتیجہ ہونا چاہیے، مگر وہ لوگ فائدہ مند ہی کے لفظ کو خاص معنوں میں محدود کرتے ہیں اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص دو جلسے اپنا اور تینے عمل کا کچھ بھی تصفیہ نہیں کیا تھا اتفاقیہ دولت ہاتھ آگئی ہے اور جلسے اپنا اور اپنے عمل کا بخیر تصفیہ کیا تھا اور اُس میں کامیابی ہوئی ہوا تھا اُس کو کچھ منحہ اُس کا نہیں ملا ہے، تو وہ سب امور کو تقدیر پر منحصر کرتے ہیں اور اس بات کے تصفیہ کی کہ میں کیا ہونگا اور کیا کروں گا کچھ ضرورت نہیں سمجھتے، اسی خیال نے ہماری قوم کے لوگوں کو پست ہمت کر دیا ہے اور عزم جزم کا ماحہ اُن میں سے کھو رہا ہے، اس مقام پر میں اس مسئلہ سے بحث کرنا نہیں چاہتا مگر یہ کہتا ہوں کہ اگر

یہی ہو تو یہی دو جداگانہ باتوں کو غلطی سے مخلوط کر دیا جانا ہی — میں کیا ہونگا اور کیا کرونگا ایک جداگانہ امر ہی اور اُس سے کیا باؤنگا جداگانہ سوال ہی پس اگر پچھو سوال تقدیر ہی پر متحول ہو تو پہلے سوال کو پچھالے سوال سے کچھ تعلق نہیں ہی *
 فائدہ ملدی کے معنوں کو محدود کرنا سب سے پہلی غلطی ہی بڑی فائدہ مندی اسی میں ہی کہ انسان اس امر کا تصفیہ کرے کہ میں کیا ہونگا اور کیا کرونگا — ایک بڑے فلاسفہ کا قول ہی کہ دنیا میں سب سے زیادہ خوش زندگی سور کی سی زندگی ہی اور سب سے زیادہ رنجیدہ زندگی سقراط کی سی زندگی ہی مگر میں اُس خوش زندگی کے مقابلہ میں اُس رنجیدہ زندگی کو پسند کرتا ہوں — جو لوگ کہ اپنا اور اپنے عمل کا تصفیہ نہیں کر لیتے اور اٹھاتے دواست کو پہنچ جاتے ہوں بے شکہ خوش زندگی بسر کرتے ہوں مگر اُن کی وہ خوش زندگی سور کی سی خوش زندگی ہی جس کو بجز سور کے اور کوئی انسان پسند نہیں کر سکتا سقراط کی زندگی جس کو رنجیدہ زندگی سے تعبیر کیا ہی در حقیقت وہی خوش زندگی ہی اُس زندگی اور دوسری قسم کی زندگی میں ایسا ہی ترقی ہی جیسا کہ روحانی اور جسمانی چیز میں ہے پس ہر انسان کو اس پچھالی خوش زندگی حاصل کرنے میں کوشش کرنی اور اُس پہلی خوش زندگی سے پرہیز کرنا واجب ہی *

قطع نظر اس کے انسان خواہ سور کی سی خوش زندگی اختیار کرے خواہ سقراط کی سی رنجیدہ زندگی دونوں کے لئے اس امر کا تصفیہ کہ میں کیا ہونگا اور کیا کرونگا ضرور ہی بغیر اس کے انسان کچھ کر ہی نہیں سکتا نہ وہ سور کی سی خوش زندگی حاصل کر سکتا ہی نہ سقراط کی سی رنجیدہ زندگی — دنیا میں بہت بڑے بڑے خدا پرست گذرے ہیں جنہوں نے اپنا عیش و آرام جان و مال اپنی دانست میں خدا کے لئے صرف کیا ہی، دنیا میں بہت بڑے بڑے بادشاہ گذرے ہیں جنہوں نے عظیم الشان فتوحات حاصل کی ہیں، دنیا میں بہت بڑے بڑے نبی علم گذرے ہیں جن سے دنیا نے بے انتہا فائدہ حاصل کیا ہی، دنیا میں بہت بڑے بڑے رفاہر گذرے ہیں جنہوں نے اپنی قوم کی بھائی و اصلاح میں اپنی جانوں کو بھی ضایع کیا ہی، دنیا میں ایسے بے رحم اور قاتل سلاک غارت گر گذرے ہیں جنہوں نے ایسے بے رحم کام کیئے ہیں جن کو سنکر انسان حیران رہ جاتا ہی، مگر اُن میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس نے یہ تصفیہ نہ کیا ہو کہ میں کیا ہونگا اور کیا کرونگا، پس سعادت اختیار کرنی چاہو یا شقاوت سب کی چیز اسی امر کا تصفیہ کر لینا ہی کہ میں کیا ہونگا اور کیا کرونگا *

مسٹر فاسٹر نے کہا عمدہ بات کہی ہی کہ جس شخص میں اُس امر کے فیصلہ کرنے کی توت نہیں ہی وہ ان دو سوالوں کا کہ تم کیا ہو گے؟ تم کیا کر گے؟ کچھ جواب

نہوں نے سنا انسان جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو مختلف حالتیں اُس کو پیش آتی ہیں، پہلی وہ ہے سوچنا ہے کہ یہ کام اختیار کرنا چاہیئے کہ نہیں؟ جب وہ اُس کی خوبیوں پر خیال کرتا ہے تو اُس کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اور جب اُس کی مشکلات پر خیال کرتا ہے تو ڈگمگا جاتا ہے اور قوت فیصلہ نہونے سے اُس نے اختیار کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ نہوں کر سکتا — کہیں ایسا ہوتا ہے کہ چند امور اُس کے سامنے ہوتے ہیں وہ ہر ایک کی پہلائی برائی پر غور کرتا رہتا ہے مگر قوت فیصلہ نہونے سے اُن میں سے کسی کو بھی اختیار نہوں کر سکتا •

سب سے زیادہ مشکل اُس کو اُس وقت پیش آتی ہے کہ جب وہ اُس گروہ کی جس میں وہ ہے کسی رسم و رواج کی برائی پر مطلع ہوتا ہے اور اُس کو ترک کرنا یا تبدیل کرنا چاہتا ہے، ادھر تو اُس کے دل میں اُس رسم و رواج کی برائی کے خیالات پیدا ہوتے ہیں اور اُدھر اپنے لوگوں کی لہجہ و لحن اور دوستوں کی ہنسی اور اغیار کی دل لہی اور اپنے حالات کو نقل منقل ہونے اور نا مہذبوں کی پوچھنوں اور بدظنیوں کی دشنام دہی کے خیال سے اُس کا دل گھبرا جاتا ہے اور قوت فیصلہ کی کم زوری سے اپنے اپنے کچھ فیصلہ نہوں کر سکتا اور وہ نہوں جانتا کہ میں کیا ہونگا اور کیا کرونگا — پس ہماری خواہش اپنی قوم سے اور اپنی قوم کے نو جوانوں سے یہی ہے کہ وہ بخوبی اس تصفیہ کرلیں نہ وہ کیا ہونگے اور یا کرونگے کیونکہ ہمارے اس امر کے تصفیہ کے اُنکو کسی قسم کی کامیابی نہوں ہو سکتی •

راز —

سید احمد

سید

نادر ذوالعقل نے بلی نوع انسان پر فنی دنیا ظاہر کرنے کے لئے اور اپنی قدرت کے بے انتہا خزانے کو لکھنے کے لئے جہنم میں کولمبس کو پیدا کیا تھا اور وہ اپنی پیروزوں دلیلوں اور زبردست حصّوں سے ملکہ ہسپانیہ کے تمام دربار پر غالب آیا تھا اسی طرح اُس نے ہماری بہبودی کے لئے ہندوستان میں ایک اولوالعزم اور عالی ہمت آدمی پیدا کیا ہے جو باوجود قوم کی سخت مخالفتوں اور مزاحمتوں کے آج تک اپنے ارادے پر ثابت قدم ہے ہم مدرستہ العلوم کے اُس وسیع مہدان میں عین دھوپ کے وقت ایک پھر مرد سفید ریش نورانی صورت عالی یماع آدمی کو باوجود کبر میں اور آسودہ حالی اور اپنے بیماری پر کم بدن کے جو کہ ہندوستان میں کے حق میں چلنے پھرنے کے لئے ممانع قوی ہیں نہایت ثقیل و شوق اور جوش و خروش کے ساتھ توجہ دیکھتے پیمانہ پا پھرتے دیکھ آئے ہیں اور اُس کے سوا ہلے رات اور دن اُس کو اسی ہی طرح سرگرم پایا ہے اور اُس سے صاف یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خدا کو اس شخص سے یہ عظیم الشان کام لینا ہی نہ رہنموس اور تعلقہ داروں کی یہ پروائی اُس کے ارادوں کو روک سکتی ہے اور نہ زید و عمرو کی مخالفت اُس کی ہمت کو توڑ سکتی ہے — خدا نے اپنا کام لینے کے لئے اُس کو کچھ یار و مددگار بھی دیئے ہیں جن میں سے بعض نے اپنا گھربار چھوڑ کر وہیں بود و باش اختیار کی ہے اور اکثر اپنے اپنے مقام پر دل و جان سے اعانت و امداد میں سرگرم ہیں •

اگرچہ قوم کی پست ہمتی کے سبب ابھی تک کوئی مسجد اصل نقشہ کے مطابق نہاں نہیں ہوئی لیکن عارضی طور پر چند روز کے لئے ایک خوبصورت پختہ چبوترہ نماز پڑھنے کے لئے بنا لیا گیا ہے جسے بھی طالب علموں اور مدرسوں کے ساتھ ایک جماعت کی نماز وہاں پڑھی — اتفاق اور ہمبندی اور قومی محبت کے انوار و برکات جو کہ جمعہ و جماعت کے خاص مقاصد ہیں اگر سچ پوچھ لیتے تو ہمارے اسی چبوترہ اور اسی نماز میں دیکھ لیں اور اسلم کی آئینہ شوکت کا اگر پتا لگتا ہے تو ایسے ہی اجتماع سے لگتا ہے •

ہمارے حیدرآباد اور مہرٹس تک کے صفر سن لوگ بھی یہاں بٹے اور اُنکو اسقدر خرچ و خورم اور مسکن اور ناز و کاک دیکھا کہ شاید اپنے گھر پر اپنے پیارے ماں باپ کے پہلو میں بھی اسقدر خرچ حال نہ ہونگے وہی الوالعزم پھر مرد جسوت اُنکے سر پر ماں اور باپ سے بھی زیادہ شفقت بہزا ہاتھ پھرتا ہے اور اُنکو چمکارتا ہے اور طرح طرح سے اُنکا جی بہتا ہے تو اُنکے دل باغ باغ ہوجاتے ہیں اور وہ اپنے کندہ اور دیس کو بالکل بھول جاتے ہیں — ہمارے جس نفاست اور صفائی اور تسوے کے ساتھ یہاں کے طالب علموں کو ہورنگ مدرس میں رہتے دیکھا اور جس لطافت کے شہزادے اُنکا خوش خوران چنا ہوا پایا اور جس خاموشی اور متانت و وقار کے ساتھ اُنکے کھانا کھانے کا طریقہ سنا ہے اسکو آہستہ نہیں ہے کہ ہندوستانی آسرا اور رُوسا اور علما کی اولاد کو اس طرح رہنا اور کھانا پینا نصیب ہو سکے — یہاں کے طالب علموں

نے گورکھ میں بھی نہایت ترقی کی تھی علیحدہ کے تمام جلیل القدر اکبریز اور انکی معزز لیدیاں کرکٹ میں انکے ساتھ شریک ہوتے تھے اور سب انکے ساتھ میزبانہ اور دوستانہ برتاؤ برتتے تھے۔ طالب علموں کے چالان اور ضبط اوقاف اور لباس و طعام اور نماز بلجائنامہ اور دیگر امور کی نگرانی کے لئے نہایت دیانت دلوں مدبر اور ذی علم لوگ مقرر تھے اور انھوں نے زیادہ انکی تربیت میں کوشش اور اہتمام کیا جاتا تھا۔ الفرض ہندوستان میں جہانگیر کے حکمرانوں کی کوشش عام تدبیر مسلمانوں کی دینی و دنیوی بہبود کی آسوتی ہے جبکہ مہلب اور محمد بن قاسم نے اس ملک میں قدم رکھا آجنگ نہیں کی گئی تھی کہ اس اللہ کی اور بے تمیز دنیا میں ایسے عجیب و غریب کاموں کی قدر کیا جاتی ہے۔ بلکہ ہمیشہ آسوت ہوئی ہے جب جوان مرد لوگ زمانہ کی باطنی حالت سے بے خبر ہوتے ہیں اور بھگوانوں کے طمانہ سنتے سنتے آخر ہو گئے ہیں۔ سچ یہ ہے کہ باغ دنیا کے پوندہ کبھی سر سبز نہ ہوتے اگر شہیدوں کے بخون سے آسمن آبیانی نہ کی جاتی اور اگر ہر شخص اپنی مصحت کا ثمرہ اور اپنی کوشش کی قدر دانی اپنی زندگی میں چاہتا تو یہ کہتی کہی پروان نہ چڑھتی اے خدا تو نے جن لوگوں کو ہنی نوع کی بہائی کے لئے پیدا کیا ہے انکی عمر میں برکت دے اور انکی سعی کو مشکور کر اور انکی دست اور استقلال کو آخر دم تک قائم رکھ۔ آمین۔

راتنام

خاکسار الطاف حسین حالی

اشتہار

قیمت تہذیب الاخلاق

سالانہ قیمت تہذیب الاخلاق جو مجدداً جاری ہوا ہے منسلخ چھ روپیہ پیشگی قرار پائی

جن صاحبوں کو خریدنا منظور ہو کابل سالانہ قیمت مولوی خواجه محمد یوسف صاحب انور کے سیکڑوں میں تھیک سو سوتھی علیحدہ کے پلس بھیج دیں۔
باقی وصول سالانہ قیمت کے کوئی پرچہ کسی صاحب کی خدمت میں روانہ نہ کیا جاویگا۔

ہر ایک خریدار کو ضرور ہوا کہ پورے سال کے پرچہ جو ماہ شوال سے شروع اور رمضان پر ختم ہوتا ہے خرید کرے۔

جن صاحبوں سے بس روپیہ پیشگی بابت قیمت تیرہ سال کے حسب اشتہار مندرجہ سابق وصول ہونے میں انکا بھی حساب اسی قیمت تصنیف شدہ سے لگایا جاویگا اور زر زائد ہوا۔ آئندہ کے حساب میں معجزا دیا جاویگا۔

راتنام

سید احمد

